

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

അഭേദ ദർശനം

അഥവാ

ദിവ്യസൂക്തങ്ങൾ

(Malayalam)

ABHEDA DARSANAM

(Divya Sookthangal)

Prose

By Mahaprabhu Abhedananda Swamikal

1st Edition July 1970

Copies 500

Copyright:

Abhedasramam

Sri Balakrishnaswami Devaswom Trust

Publicity Department,

Fort, Trivandrum

Publishers:

Abhedasramam

Sri Balakrishnaswami Devaswom Trust

Publicity Department,

Fort, Trivandrum.

Printed at:

Jawahar Printers, Chalai

അഭേദദർശനം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണസ്വാമി ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റിന്റെ
പബ്ലിസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുദ്രിത പുസ്തകം
വ്യാജനിർമ്മിതമാകുന്നു.

ശ്രീ ഗുരുവേ ശരണം മമ.

- പുഷ്പനീയം മഹാഭാഗം, അഭോജനദവിത്രം
 സർവ്വത്ര ഹൃദയാനന്ദം, ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 1
- ക്ഷിപ്രപ്രസാദനിരതം, അന്യഃകൃതഃപാനിധിം
 പരമാഭാരകേഭാരം, ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 2
- നാമരന്ത്രഭീഷഗ്ശ്രേഷ്ഠം, ഭാരതേ കർമ്മയോഗിനം
 ദിവ്യസംഗീതസംപൂർണ്ണം, ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 3
- സാക്ഷാത് ശ്രീശങ്കരാർച്ചസ്യ, ശ്രീചൈതന്യ-
 മഹാപ്രഭോഃ 4
- അവതാരം ഭൂവി ഖഗാതം, ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 4
- സർവ്വദാ നൃപിതവക്ത്രാബ്ജം, സർവ്വദാ സൈനമ്യ-
 ഭാസിണം 5
- സർവ്വഭൂതഹൃദാനന്ദം, ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 5
- നാനീതകൃഷ്ണദാസം, നാദഗ്രാമസുലാളിതം
 നവപുഷ്പസമാരൂപം, ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 6
- മുക്തഹൃദയാനന്ദം, ഇന്ദുശീതളഭാഷിതം
 മഹാമന്ത്രജപാനന്ദം ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 7
- അപ്രമേയഗുണാകാരം, അഭോജനദസാഗരം
 അഖണ്ഡസച്ചിദാനന്ദം ഗുരുഭവം നമാമ്യഹം 8

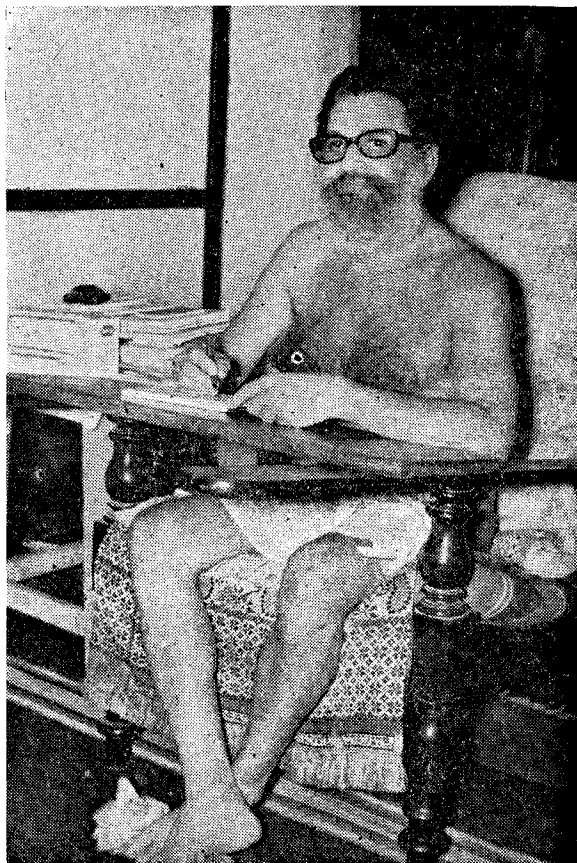
തുവ്വഷ്ടകമീദം പുണ്യം സദാ ശുഭകരം സതാം
 ഭക്ത്യാ കൃതം മയാ തത്ര, ഗുരുഭവഃ പ്രസീദതു!

ശ്രീ ഗുരുചരണാരവിന്ദ പരമാണ്ഡവ നമഃ

ॐ

ദിവ്യശ്രീ സ്വാമി അഭേദാനന്ദ മഹാപ്രഭു

“പ്രത്യർപ്പിതാ മേ ഭവതാനുകമ്പിനാ
ദൃശ്യായ വിജ്ഞാനമയപ്രഭീപഃ
ഹിതപാ കൃതജ്ഞസ്സവ പാദമൂലം
കോഽന്യൽ സമീയാർപ്പരണം തപദീയം”

ഓം നമോ നാരായണായ

ഷിർടി

1-12-1959

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക്:-

പ്രേമനിധിയായ അമ്മയുടെ കരുണാരസം പൊഴിയുന്ന എഴുത്തുകൾ-അതെ! പ്രേമാശ്രുക്കളാൽ പരിപൂർത്തമാക്കപ്പെട്ട ആ രണ്ടെഴുത്തുകളും വായിച്ച് അഭേദൻ ആനന്ദഭരിതനായി കോൾമയിർക്കൊണ്ടു ..... യാത്രാവിവരങ്ങളെല്ലാം ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. കൽക്കട്ടായിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെട്ടു. മൂന്നു ദിവസത്തിനു മുൻപ് ഇവിടെ ഷിർടിയിൽ വന്നു ചേർന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെനിന്നും വജ്രേശ്വരി, ബോംബെ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവിടെനിന്നും ഹൈദരാബാദ്, മദ്രാസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നതാണ്. അവിടെയെല്ലാം അല്പദിവസങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒന്നരമാസത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നു ചേരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അമ്മേ! നാം പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ നിശ്ചയമേ നടക്കുകയുള്ളുവെന്ന് നമുക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്.

എന്നാലും തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ആലസ്യം കാണിക്കാറില്ല. മനുഷ്യോചിതമായ പരിപാടികളാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചിന്തയും അവന്റെ നിശ്ചയവും ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നാം മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നും മൃഗീയതയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്—— അവനെ കൈവെടിയുമ്പോഴാണ്——അല്ലെങ്കിൽ, അവൻ കൈവെടിയുമ്പോഴാണ്, “അന്യഥാ ചിന്തിതം കാര്യം ദൈവമന്യത്ര ചിന്തേയത്”——ആയിപ്പോകുന്നത്. നാം അവനിൽ പററിപ്പേൻ നില്ക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിചാരവും അവന്റെ നിശ്ചയവും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. അഥവാ, നമ്മുടെ ചിന്താശീലമാകുന്ന സാധന, അവന്റെ നിശ്ചയമാകുന്ന സാധ്യത്തിൽ ചെന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അവനെപ്പറ്റിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ആ ചിന്താശക്തി പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഞാനും എന്റെയും, അവനും അവന്റെയുമായി മാറുന്നു. അവനെ ലോകത്തിന്റെയെല്ലാം ഉടമയായിക്കാണുന്നു. ചരങ്ങളായിട്ടും അചരങ്ങളായിട്ടും വേഷംകെട്ടി അവൻതന്നെയാണ് ലോകമാകുന്ന (തോന്നലാകുന്ന) നാടകമാടുന്നതെന്ന് നാം ഗീതാ ഭാഗവതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും മഹാത്മാക്കളിൽനിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കടക്കുണ്ണോട്ടും ലഭിക്കാതെ, “ഞാൻ” വന്നു ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട്, ഉടനെ മറന്നിട്ട് “രാമരാജ്യ” ത്തിന്നു പകരം “എന്റെ” രാജ്യഭാരം നടത്തിയടങ്ങുന്നു.

കൃപാസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിമുങ്ങി മുകളിലിട്ട് നീന്തിക്കളിക്കുന്ന ഭാഗ്യവതിയായ അമ്മേ! ഭവതിയുടെ ശരീരയാത്ര സുലഭമാണ്. ജീവിതയാത്ര സുഗമമാണ്. നാം അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നതുപോലെ അവൻ ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നതാണ് “കൃപ”. അത് അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃപ, സമുദ്രമാണ്—അക്കരയും ഇക്കരയും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ പോലെ നീന്തിക്കളിക്കാം. നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാം. മുങ്ങിപ്പോയാൽ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി ആ കടക്കുണ്ണോട്ടും എപ്പോഴുമുണ്ട്. സംസാരസമുദ്രത്തിലാണെങ്കിലെ വിഷമമുള്ളത്. സംസാരത്തിന്റെ ഭീകരത കൊണ്ടാണ് അത് മഹാസമുദ്രമെന്നു കവികൾ പറയുന്നത്. അതിനു വിശാലതപമൊന്നുമില്ല. ചേരുന്നിറഞ്ഞ കഴിയാണ്. അഴക്കം ഒറ്റുസ്ഥവും നിറഞ്ഞ ജലമാണ്. കാഴ്ചയിൽ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും, അകപ്പെട്ടുപോയാൽ തീൻ—ജന്മങ്ങളും.....ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളും .....എന്നാൽ ശരണം, ശരണമെന്നു കണ്ണുനീരൊഴുക്കി, വാവിട്ടുനിലവിളിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ സാക്ഷാത് ഭക്തവത്സലൻ, എന്റെ ഹൃദയനാഥൻ, പ്രാണനാഥൻ കാത്തുനില്ക്കുകയാണ്. നമ്മെ അവൻ കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു തന്നെയല്ലേ അമ്മേ! അമ്മയുടെ എഴുത്തിലെ ആ “കാരണ്യം!” കരുണാപരീയുഷം അവൻ പകൻ തരുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന പാത്രത്തിൽ! ആഹാ! എന്തൊരാനന്ദം!! ഹൃദയം പരസ്പരം പകൻ, അത് സേവിക്കുമ്പോഴുള്ള ലഹരി

യാണമ്മേ! പ്രേമോന്മാദം!!! അമ്മയുടെ എഴുത്തിലെ ആ വരികൾ അഭേദന വല്ലാതെ പ്രേമോന്മത്തനാക്കി:-

“കണ്ണന്റെ പുണ്യനാമ വണ്ണങ്ങൾ, കണ്ണത്തി
ലെന്നു കേൾക്കും ഞാൻ.....

കണ്ണിരിൽ മുങ്ങി ശുദ്ധയായ് നാമം തന്നെത്താ
ന്നെന്നു പാടും ഞാൻ”—

ഏതെങ്കിലും വീണയിൽ നിന്നും ഉതിർന്ന ചിതറിയ ആ പൊൻവരികൾ അഭേദനൻ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു! രോമാഞ്ചക്കുപ്പായം അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓം.....

അവിടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഭേദനൻ ഏതെങ്കിലും നിറഞ്ഞുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ. ഓം.....

പ്രേമക്കണ്ണനിരിൽ കഴച്ചെടുത്ത വെൺ പുഞ്ചിരി “പാർസൽ” സങ്കല്പ വിമാനത്തിൽ കയറി അയക്കുന്നു. അത് ഈ എഴുത്ത് വന്നുചേരുന്നതിനു മുൻപ് ഉടനെ വരുന്നതാണ്. ഉള്ളടക്കം കേടുവരാതെ ജാഗ്രതയായി പൊട്ടിക്കണം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കണം. എല്ലാപേർക്കും പങ്കിട്ടു കൊടുത്ത് ചുമ്മാ ചിരിക്കണം! ചിരിക്കണം!! ചിരിക്കണം!!! പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ! ചിരി ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ്. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം ഏതെങ്കിലും വളർച്ചയുള്ള “ചിരിഭിക്ഷ” യ്ക്കു വേണ്ടി അഭേദനൻ കൈക്കുമ്പിളം നീട്ടി നില്ക്കുന്നു. ഭവതി ഭിക്ഷാം ദേവി!!!

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വന്തം അഭേദനൻ.

ഓം നമഃ നാരായണായ

ആറയൂർ

20-11-1951

ശ്രീമതി!

.....സതികൾക്ക് പതിയാണീശ്വരൻ. കണ്ണത്ത് പതിയെ ഈശ്വരനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ കണ്ണത്ത് സാക്ഷാത് ഈശ്വരൻ തന്നെ: സംശയമില്ല. ദേവീ! ജീവിതം ശാശ്വതമല്ലെങ്കിലും അത് വിലയേറിയതാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും വിലയേറിയതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും, ആശ്രയിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതഭാരത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ഈശ്വരൻ വേണം. ആ ഈശ്വരൻ സർവ്വവും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി. അപ്പോൾ ബാധ്യതയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സകല കർമ്മങ്ങളും ആ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. സദാ ഈശ്വര നാമങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. (ജപിക്കണം, സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം.) ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ പറ്റാത്ത റിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ സുഖം ലഭിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാകുന്ന ലതയെ ഹൃദയമലിഞ്ഞുള്ള കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് നന്നച്ച് വളർത്തണം. അത്

പുഷ്പിച്ചു ഫലമാകുന്നതിനുള്ള ഉരം അതാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തിൽ അടിയ്ക്കടി മറന്നു പോകാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ടു അഭേദൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മറക്കരുതേ! ഓം .....

.....ജീവിത നദി ഒഴുകുന്നു. ഈശ്വരനാകുന്ന കരുണാസിന്ധവിലാണ് അതുപോയിച്ചേരുന്നത്. ഉത്ഭവവും അവസാനവും അവിടെത്തന്നെ. ഒന്നു ശേഷിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ ഹൃദയേശ്വരൻ മാത്രം, സാക്ഷിതേജന ജഗത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വസ്തു മാത്രം——ഇന്ദ്രിയഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വാനുഭൂതിയായി മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ആ സർവ്വ സാക്ഷി മാത്രം —— വാഴുകൊണ്ടോ, മനസ്സുകൊണ്ടോ, ബുദ്ധികൊണ്ടോ, പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ആ ശ്യാമബ്രഹ്മം മാത്രം —— ശേഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവനും ആ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ഒരേ ജീവനാണ്. അവൻ മകനാണ്. (മകനിയെ ഭാനം ചെയ്യുന്നവൻ) അവനും നാമും അവൻ തന്നെ. ആയതിനാൽ സർവ്വാത്മനാ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കാം. എല്ലാം അവന്റെ നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളുമാണ്. എങ്കിലും അവനെ അറിഞ്ഞവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേർ “ഓം” എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ ഹരേ! കൃഷ്ണ! എന്നുള്ള പേരിനു വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്.

അവനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷം, മത്സ്യത്തിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കരയിലെടുത്തിട്ടാൽ അതു പിടയ്ക്കുന്നതുപോലെ അത്ര കഠിനമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം. അവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗമായി നമുക്ക് തോന്നണം. തൈലധാരപോലെ അവനെ ചിന്തിക്കാത്ത ജീവിതം, ജീവിതമല്ല. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അടുത്തു നില്ക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നതുപോലെ അവനെ വിളിയ്ക്കുമോ——? അല്ലെങ്കിൽ, അവൻ അടുത്തല്ല, അകത്താണ്! രഹസ്യമായി ഹൃദയവാതിൽ തട്ടി പതുക്കെ വിളിച്ചാൽമതി, അവൻ കതക് തുറന്നു തരും. ഒരിക്കൽ തുറന്നാൽ വാതിൽ പിന്നെ അടയ്ക്കുകയില്ല. അവനെ പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അവന്റെ നാമമാകുന്ന അപൂർവ്വതയുടെ ജീവിതച്ചരടിൽ കോർത്ത് ധരിക്കണം! അപ്പോൾ ജീവിതച്ചരട് വെളിയിൽ ദൃശ്യമല്ല, എല്ലാം ഈശ്വരമയമായിത്തീരും. മറന്നു പോകരുത്! ഓം!!!.....നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുക!

“തന്മാത് സർവ്വേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യഥ്യം ച
മയൂർപ്പിതമനോബലിർ മാമേവൈഷ്യസ്യ സംശയം”

ഹരി ഓം തത് സത്

പ്രശ്നപൂർവ്വം

അഭേദൻ.

ഓം നമോ നാരായണായ

ആറയൂർ

6-1-52

പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്,

അമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തിന് പാത്രമായ അഭേദൻ്റെ അനേകം കൂപ്പുകൈകൾ! അമ്മയ്ക്ക് ശരീരത്തിനുള്ളായ അസ്വാസ്ഥ്യം, ആതുരശുശ്രൂഷയിൽ വിദഗ്ദ്ധകളായ മഹതീ മണികളുടെ പ്രേമപൂർവ്വമായ ശുശ്രൂഷകൊണ്ട് നിശ്ശേഷം മാറിയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് അസുഖം മാറുവോൾ മാനസികമായ അസുഖവും മാഞ്ഞുപോകും. മഹാസൂക്തികൾക്കും സൂക്തിനികൾക്കുമാണ്, അടിയ്ക്കടി ഭുജമുണ്ടാകുന്നത്. ഭുജം യോഗമാണെന്നു (ഭാഗ്യം) അറിയാത്ത അല്പജീവികളാണ് നിരന്തരമായ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്നത്.

അമ്മേ! പഠിക്കുന്നവന് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കും. അതുപോലെ ഈശ്വര ഭജനം ചെയ്യുന്നവന് മാത്രമേ പരീക്ഷയാകുന്ന ഭുജയാഗമുള്ളൂ. ഈശ്വരഭജനം വർദ്ധിക്കുവോൾ പരീക്ഷയും വർദ്ധിക്കും. പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചാൽ (ഭർഷടങ്ങളെ തരണം ചെയ്താൽ) ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തു ചെല്ലാം. അവിടെ ഭുജവുമില്ല; യാതൊരു വികാരവുമില്ല. പരമശാന്തി മാത്രം പരീക്ഷയെ

വെറുക്കുന്നവർക്ക് എന്തും പരീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം. ദേവൻ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദേവയോഗവും സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് വെറും ദേവവും ഫലം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്തുക്കൾ ദേവരൂപമായ തപസ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് ശരീരത്തിനുള്ള ദേവം കൂടുതൽ ഈശ്വരനോടടുപ്പിക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഇനി സുഖവും ദേവവും തുല്യമായിത്തന്നെ തോന്നണം. അമ്മേ! സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒന്നങ്ങേകിൽ അത് ഈശ്വരൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. ലോകത്തുള്ളത് ഒന്നും ആർക്കും സ്വന്തമല്ല. അമ്മ ഈശ്വരന്റെ സ്വന്തമാണ്. അതുശരിയല്ലേ, അമ്മേ! അമ്മ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമോ? .....

.....അമ്മ കൊടുത്തയച്ച എഴുത്തു കിട്ടി മനസ്സാ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കടമ നാം ഒരിക്കലും മറന്നുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യസന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് സഭാ സന്തോഷിക്കുവാനല്ലാതെ ദേവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരമില്ല. എല്ലാം ഈശ്വരേ പറ്റിയാണ് നടക്കുന്നത്. നല്ലതും വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും, ആപത്തു വരുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ദേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് മൃഗസ്വഭാവമായതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ ആ കരുണാമൂർത്തി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ് ദേവം. അങ്ങനെ ദേവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സന്തോഷ

മായി സ്വീകരിച്ച് ഈശ്വരസ്തോത്രംചെയ്ത് ആ ജഗ-
ന്നിയന്താവിന്റെ നാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നതാണ് ന-
മ്മുടെ കടമ.....

അവൻ എങ്ങിനെയൊക്കെ നമ്മെ നടത്തുന്നു
വോ, അതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിതം തുടരാം. അ-
വന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ നാടകം അവസാനിപ്പി-
ച്ചുകൊള്ളാം. എങ്ങിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷി-
ക്കുവാനല്ലാതെ മറെറാന്നിന്നും അവകാശമില്ല.
ഒം.....

നാമരസംമാത്രം കൂടിച്ച് വീർപ്പമുട്ടി മരിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാമഭ്രാന്തനാണ് അമ്മയുടെ അഭേദൻ.
അഭേദൻ നാമമല്ലാതെ മറെറാന്നും കൊടുക്കുവാൻ
മില്ല. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതു തരും.
വൃന്ദാവനത്തിൽ ഓടിക്കളിച്ച് നടന്ന കണ്ണനണ്ണിയോ-
ടുള്ള നിർഭരപ്രേമം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ!

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

അമ്മയുടെ നാമഭ്രാന്തൻ

അഭേദൻ

ഹരിഃ ശരണം

തിരുവണ്ണാമല

21-2-1956

പ്രിയ വത്സാ!

..... സ്വാത്മത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, ലോകശാന്തിയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ജപയജ്ഞം നടത്തുന്നത്. സ്വാത്മതൽപരന്മാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും താനെ അകന്നുകൊള്ളും. എല്ലാപേരും പൂർവ്വധികം ഭക്തി ശുദ്ധയോടുകൂടി തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ജപയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണമെന്ന് അഭേദഭേദോട് വാത്സല്യമുള്ളവരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ കമ്മററി അംഗങ്ങളോട് അഭേദൻ ഹൃദയപൂർവ്വകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പഴകുമ്പോൾ അതിൽ രുചി കുറഞ്ഞു, ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പ്രകാരത്തിലും മനുഷ്യക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതും, നന്മയെമാത്രം ചെയ്യുന്നതുമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിക്കേണമെന്ന് തല്പര കക്ഷികളായ നിങ്ങളോട് അഭേദൻ കാലുപിടിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നു. ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന സ്വാത്മതൽപരന്മാർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇതിനെയില്ലാതാക്കുവാ

നുള്ള പ്രചരണവും അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഭഗവത് വചനം തന്നെയുണ്ട്. ഭഗവന്നാമാണു കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം ഡോക്ടർമാക്കും, വക്കീലന്മാക്കും, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ജോലി കറയും——സർവ്വോപരി, കാലന്റെ ജോലിയ്ക്ക് വിഷ്ണു ഏർപ്പെടും. കാലം തോറും വഷ്ഠിക്കും. സസ്യാദികൾ വലിക്കും. അതുമൂലം ആത്മസുഖവും ലഭിക്കും.....

.....ഭഗവത് പ്രേരണയാൽ ആശ്രമകാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ അളവറ സന്തോഷമുണ്ട്. “ആശ്രമകാര്യങ്ങൾ മുന്പോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ ഒരു വൈഷമ്യവും തോന്നുന്നില്ലാ” എന്ന കുറിപ്പ് അഭേദന പുളകം കൊള്ളിച്ചു. എന്തെന്നാൽ, ഈശ്വരനുഭവത്തിലായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിശ്ചയമായും ഈശ്വര പ്രസാദം കൂടാതെ നടക്കുന്നതല്ലല്ലോ. തനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭൂമി നമ്മെ പിടികൂടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാണിജ്യക്കുള്ള മാധ്യമം ഒരു വേറെതന്നെയാണ്..... സംശയ ദൃഷ്ടി വലിയ ആപത്താണ്. പ്രത്യക്ഷാനുഭവംപോലും ചിലപ്പോൾ സത്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായ വീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നാൽ സംശയമാകുന്ന മഹാപാപം നമ്മെ പിടികൂടുകയില്ല. അഭേദൻ എവിടെ ചെന്നാലും അവസ്ഥ നാമജപക്കാരൻ സ്വാമിയായിട്ടാണറിയ

പ്പെടുന്നത്. അഭേദനെപ്പറ്റി പരിചയമില്ലാത്ത പലരും തിരുവനന്തപുരത്തു് അവണ്ഡ നാമജപ സ്ഥാമിയെ അറിയുമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അഭേദയന്ത്രത്തെ യന്ത്രിതീരിച്ചു വീടുന്നതു പോലെ അതു് ഓടുന്നു. അല്ലാതെ എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? പാവപ്പെട്ട അഭേദൻ മറെറാനും ചെയ്യാൻ ശക്തനല്ലല്ലോ.....

എല്ലാ ഭക്ത ജനങ്ങൾക്കും അഭേദന്റെ ഹൃദയം കവിഞ്ഞുള്ള ഗർഭഗദാത്താടുകൂടിയുള്ള, അർക്കവിനു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേമകണ്ഠനീരോടു കൂടിയുള്ള നമസ്കാരം.....

അഭേദൻ.

ശ്രീ പരമ ഭട്ടാരാചാര്യായ പരബ്രഹ്മണ നമഃ

അഭേദോക്തം

14-9-57

അഭേദ ഭാവനാ ദീപ്തമായ പൊൻകുതിർ വീ
ശ്ശുന്ന പൊന്നുഷ്ടസ്സ! ആദർശാത്മകമായ അഭേദര
കാന്തി ചിന്നിച്ചിതരുന്ന പൊന്നാമൽ പുലർകാലമേ!
പരാപാവനമായ സൗരഹൃദ സൗരഭ്യം വീശിയണയു
ന്നസുപ്രഭാതമ! നിനക്കു് അഭേദന്റെ വീനയാദരങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ അഭിവാദനം.

പരമഹംസ പരിപ്രാജക പരമ ഭട്ടാചാര്യ ശ്രീ
മത് ചട്ടമ്പി ഭഗവത്പാദർ പിറന്ന പുണ്യപൊന്നാ
ളെ! ആത്മീയ സൗരഭ്യം പതഞ്ഞാഴുകുന്ന സൗ
ഹൃദ് സൗരഭാഗ്യമേ! നിനക്കു് അഭേദന്റെ ഭക്ത്യാ
ഭരഭരിതമായ കൃപകൈ!

മനുഷ്യ മനസ്സിനു് അതീതമായ ഭാവനാതീത
മായ ഒരു ഭാവത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന പരമ ഭട്ടാചാര്യ
ഭേദൻ അതീന്ദ്രിയമൂർത്തി, ജ്ഞിതപത്തേയും ഭേദപ
ത്തേയും കടന്ന അസാധാരണ അതൂത മനുഷ്യൻ, ത
ന്നോടടുത്ത മനുഷ്യരെല്ലാം ധന്യധന്യരാക്കിത്തീർന്ന

മുനിപുംഗവൻ അവതരിച്ച പുണ്യദിനമേ! ഹേ ദിവ്യ
മുഹുർത്തമേ! നീ വിജയിപ്പതാക!

സരസകോമളമായ, സർവ്വോൽകൃഷ്ടമായ, പ്രശാ
ന്തഗംഭീരമായ വാസനാ ജാലങ്ങളേറു് അഭേദമായ
അപൂർവ്വ ലീലാവിളാസം പ്രസരിക്കുന്ന അഭേദേശ്വര
മഹൽ സന്നിധാനമേ! ഇന്ദ്രിയാതീതമായ മനുഷ്യ മന
സ്സിൽ കടികൊള്ളുന്ന ദിവ്യകോമള സ്വരൂപമേ! ഹൃ
ദ്ഘ്ന മദ്ധ്യത്തിൽ തുത്തംവെച്ചു് തത്തിക്കളിയ്ക്കുന്ന
ഇന്ദ്രനീലഭൂതിയെ വെല്ലുന്ന നീലമേഘ ശ്യാമളാകാ
രമേ! ഹൃദയതന്ത്രികൾ മീട്ടിയയരുന്ന പ്രേമ സംഗീത
നാദത്തിൽ കതിന്നെഴുന്ന പ്രേമാശ്രമൊട്ടുകൾ അട
ഞ്ഞെടുത്തു് തുഴച്ചവടികളിൽ ഇതാ അഭേദൻ തിരുമുൽ
ക്കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു.

ഹേ ഹൃദയേശ്വര! നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രേഷ്ഠസ
ന്താനമായ അവതാരമുത്തി ശ്രീ സർഗ്ഗുരു തുപ്പാദങ്ങൾ
പിറന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ, നിന്തിരുവടിയും സർ
ഗ്ഗുരുവരനും ഒന്നുതന്നെയെന്നനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പു
ണ്യഃവളയിൽ ഭക്തിയാകുന്ന വഴിപാടും ആത്മ നിവേ
ദനമാകുന്ന നൈഃവദ്യവുമായി കാത്തുനില്ക്കുന്ന അഭേദ
നെ കരുണാമൃതം പൊഴിയുന്ന കടാക്ഷ വീക്ഷണത്താൽ
അനുഗ്രഹിച്ചാലും!

പരഹിതാനുധ്യാന മഗ്നനന്ദാരായ ലോകഗുരുക്ക
ന്മാർ, അഹേതുകദയാനിധികളായ ജഗദ്ഗുരുക്കന്മാർ,

ലോക കല്യാണത്തിനു വേണ്ടി ഹൃദയരക്തം ചൊരിയ്ക്കു് ബലിയർപ്പിച്ച പ്രേമനിധികൾ, മരിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവരാണു്. അവരുടെ അഭയവാണികൾ ഘനീഭൂതമായ ശക്തിസ്തരങ്ങളായി പരിണമിച്ചു് പാവന ഹൃദയത്തിൽ ഉന്മൂലവി പാഞ്ഞു കയറുന്നു.

അസാധാരണമായ ലോക ഗുരുക്കന്മാരെ സാധാരണ ലോകം അറിയുകയില്ല. സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നു് വന്നുചേരുന്ന പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ഹിംസകളെയെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രഹേളവദനന്മാരായി കാഴ്ചയിൽ സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ തന്നെ, അതുതകർങ്ങളായ അനേകം ലീലകൾ നടത്തി, ലോക സംഗ്രഹം സാധിച്ചിട്ടു് സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ തന്നെ അവർ അന്തർലോകം ചെയ്യുന്നു.

ഭഗവാന്റെ അമൃത വാണികൾ അനുസരിച്ചു്, എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഭഗവൽക്കുതി കേന്ദ്രഭൂതമായ മനുഷ്യരൂപം അവലംബിച്ചു് ലോകരക്ഷ നിർവഹിക്കുന്നു. ആ ഗുരുശക്തിയുടെ ആവിർഭാവത്തിൽ നൂതന ഭാവതരംഗങ്ങൾ ഉഭയഭൂതമാകുന്നു. പൂർവാചാര കോട്ടകളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നു. അവരുടെ ദർശന സ്വർണാഭികളായ സുഖം അനുഭവിച്ച ധന്യാത്മാക്കളായ അപൂർവ്വം ചില വ്യക്തികളിൽ ആനന്ദ പീയൂഷം വാരിക്കോരിച്ചൊരിയ്ക്കു്, ആ

അശാന്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ലോകപയുക്തനും ചെയ്തു് ശരീരയാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

അവതാര ഇരുവായ പരമഭട്ടാചാര്യദേവൻ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങൾ സമുദാവത്തിലും പൂണ്ണനായിരുന്നു. അവിടുന്ന് സകലകലാവല്ലഭനായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഈശ്വരത്വം അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഒരു അമാനുഷശക്തി വിശേഷമായിരുന്നു അവിടുന്ന്. പ്രപഞ്ച വിഷയങ്ങൾക്കു വശംവദരായി ആത്മവിസ്മൃതിവന്നുപോയതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന അഗതികൾക്കു് ഏകഗതിയായിരുന്നു അവിടുന്ന്. പ്രഭോ! സഭ! തുരോ! അവിടുന്ന് മനുഷ്യരൂപം താങ്ങി വന്ന ഈ ശ്വരൻ തന്നെയായിരുന്നു.

ഓേ ലോകമേ!

“യതോ വാഛമാ നിവർത്തന്തേ അപ്രാപ്യ
മനസാ സഹ”

അങ്ങിനെയുള്ള പരമ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു് മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരംകൊണ്ടും ആ സഭ! തുരവിനെ ആശ്രയിക്കുക! ദീദി വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപു് അവിടുന്ന് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തുവല്ലോ; പിന്നെ എങ്ങിനെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട. ആ ദിവ്യശക്തി മരിച്ചിട്ടില്ല. ആ തുരശക്തി മരിക്കുന്ന അനിത്യവസ്തുവല്ല. അതു് സഭാ നമ്മിൽ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭജിക്കുവിൻ! തുരഭജനം ചെയ്യ

വിൻ!! ഇരുഭജനത്തിനുവേണ്ടി, അഥവാ, ഈശ്വര
ഭജനത്തിനുവേണ്ടി, മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ചെലി
കഴിക്കുവിൻ!! അഭീ! അഭീ!! എന്ന തന്തിരുവടിയുടെ
അഭയവാണികളെ കാതുകൊടുത്തു കേൾക്കുവിൻ! സഭ
ഇരോ! അവിടുത്തെ കൃപ അപാരം തന്നെയാണു്
പ്രഭോ!

ശ്രീ സഭ ഇരുകടക്കും നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കുമാറാ
കട്ടെ! അപ്രതിഹത പ്രഭാവനായ തന്തിരുവടിയുടെ
മഹിമ, നാടുതോറും, വീടുതോറും, ക്ഷേത്രങ്ങളുതോറും,
നാവുതോറും, പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടട്ടെ! അവിടുത്തെ ആദി
ശക്തി നിങ്ങളിൽ നദവാർമ്മത്തെയും അത്യുത്സാഹ
ത്തെയും ആത്മശക്തിയേയും ജനിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ!
ഈശ്വരനുമായി അലിഞ്ഞുചേർന്ന തന്തിരുവടിയുടെ
തിരുനാമം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയ്ക്കു് പ്രചോദനം നൽക
മാറാകട്ടെ! ആ പ്രബുദ്ധത നിങ്ങളുടെ ജീവിത പന്ഥാ
വിൽ വഴികാട്ടിയായി ഭവിക്കട്ടെ! ലോകമെല്ലാം ഇരുഭ
ക്തിയാകുന്ന പരമ പ്രേമം പ്രസരിക്കുമാറാകട്ടെ!

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം

അഭേദൻ.

ഓം നമഃ നാരായണായ

Madurai
March 1958

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ!

..... അഭോക്തൃമം ഭഗവന്നാമത്തിന്റെ പേരിൽ, ഭഗവന്നാമത്തിനുവേണ്ടി, ഭഗവന്നാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് നാം മറക്കാതിരുന്നത് കൊള്ളാം. അവിടെ “പലതും പറഞ്ഞുപകൽ കളയുന്നു” എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ. അത് വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ? അഖണ്ഡനാമ ജപമാണ് ആശ്രമത്തിന്റെ ജീവൻ. ശിപായി മുത്തു ഡഫേറാകാം. അതുപോലെ പല വ്യവഹാരങ്ങളും മുത്തു കുടുംബം ആകാൻ പാടില്ല. പ്രേമഭാഹം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ആശ്രയം നൽകുന്ന ആശ്രമമായിത്തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇന്ന് നാട്ടിൽ എവിടെയും 80% നാസ്തിക മനോഭാവമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ട്രഷ്ടിയിൽ, അഭേദൻ തടിച്ചു കൊഴുത്തു നടക്കുന്ന ചോരവരിയാണ്. പട്ടിണി കിടക്കുവാൻ അഭേദന്റെ ഹൃദയ വല്ലഭനായ ബാലകൃഷ്ണൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം അവന്റെ നിശ്ചയം. പോകുവാൻ പറഞ്ഞ അവൻ, തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ വരാം.

..... അഭേദന്റെ അഭാവത്തിൽ എല്ലാം നടക്കും. നിങ്ങളുടെ സിരകളിൽകൂടി പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എല്ലാം നടത്തിക്കും. നിങ്ങളെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിലും, ഭഗവാൻ അഭേദനിലും അഭേദൻ നിങ്ങളിലും, ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി എല്ലാം ഭഗവന്മയമായിത്തന്നെ അഭേദൻ കാണുന്നു. ഭഗവാനിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നിങ്ങളെയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ...

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം

അഭേദൻ.

7

ഓം നമോ നാരായണായ

Courtallam

1-1-59

പ്രിയവത്സാ!

.....ശാരീരികമായും മാനസികമായും പല ക്ലേശങ്ങളും ഭവാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അഭേദനറിയാം. അതെല്ലാം നാം ആരാധിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം പറന്നുപോകും. ദുഃഖമാകുന്ന പരീക്ഷയിലുള്ള വിജയമാണ് ആത്മസുഖം. മരണം ശരീരത്തെ ഏതുനിമിഷത്തിലും വിഴുങ്ങുമെന്നുള്ള ബോധം സദാ ഉള്ളവക്ക് ജീവിതം വെറും നേരബോക്കാണ്. ഈശ്വര നിശ്ചയമനുസരിച്ച് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ സഹിക്കുന്നതാണ്ല്ലൊ തപസ്സ്. ആ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ കറച്ചു പേക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ. പ്രേമവും കരുണയും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണനാകുന്ന യശ്രിയുടെ യന്ത്രങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് അന്യരെ നിരൂപണം ചെയ്യുവാനോ, നമ്മുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനോ പരാതിപ്പെടുവാനോ അധികാരമില്ല. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അമൃതമയമായ അവന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക

യെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏകാവലംബം. അത് നമ്മിൽ എല്ലാ ശക്തികളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കും. പ്രിയ സുഹൃത്തേ! ജീവരാശികളിലെല്ലാം ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണുന്നതു തന്നെയാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അറിയുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഭജനം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അവനാണ്. അവനെ വാക്കിലും മനസ്സിലും പ്രവൃത്തിയിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ നാം സത്യവാന്മാരായി. അല്ലാതെ, ഞാനും എന്റും തലയ്ക്കുകയറി വെറും കള്ളന്മാരായിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും അതുപോലെ പറഞ്ഞുനടന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു നാം സത്യവാന്മാരാകുകയില്ല. നമ്മുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ജീവിതം. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം. നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന്നാടു പരാതിപ്പെടുന്ന ജീവിതം മനുഷ്യ ജീവിതമല്ല. സുഖ ഭുജങ്ങളെ തന്നെ ജീവിത രഥത്തെ ഓടിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കണ്ട് അകമഴിഞ്ഞു സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ മധുരമധുരമായ നാമങ്ങളെ ചൊല്ലുകയും സ്തുരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭഗവാനുനമിച്ചേന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമപ്രവൃത്തി. നമ്മുടെയെല്ലാം ഏകഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മെയെല്ലാം അഗ്നിസംക്ഷിപ്തമായി താലികെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭുജത്തെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണവൻ! അന്നത്തെ ഗോപികളെപ്പോലെ ഇന്നു നാമും വിളിച്ചു കരഞ്ഞാൽ അവൻ വരും.

നമ്മെയെല്ലാം പുണ്യം രമിപ്പിക്കും. ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത്. ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച ഭഗവാനിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ്. ഭഗവാനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനത്തെത്തരും. അവൻ ആട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നാം ആടണം. വരുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയെല്ലാം പ്രേമപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ, ശിമിലമാകാത്ത വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യജീവിതം. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം. ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഞാനാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയായിരിക്കണം. ഭഗവാനും ഞാനും, യജമാനനും വേലക്കാരനും—എല്ലാം സത്യവസ്തുവായ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. പ്രേമമാണ് ജീവിതം. പ്രേമമാണ് ജീവിതയാത്ര. പ്രേമിമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. പ്രേമപ്രവാഹത്തിൽ കുടിഴുകി പ്രേമ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ നാം പ്രാപിക്കും. പ്രേമം! പ്രേമം!! പ്രേമം!!! അദ്ദേഹ കടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളോടെല്ലാം അദ്ദേഹന്റെ വിനയ പൂർവ്വമായ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക.

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വന്തം

അദ്ദേഹൻ

ശ്രീ രാധേ!

Sri Rangaji Mandir
Vrindavan
(Dist) Madhura
U. P.
5-10-59

പ്രിയ ആത്മൻ!

അഭേദൻ ഗുരുവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് അഞ്ചു ദിവസമായി. ഇവിടെ ശ്രീ രംഗജി മന്ദിരത്തിൽ പ്രാകാരത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഒരു നല്ല മുറി ക്ഷേത്രാധികാരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകാന്തവാസം ചെയ്ത് സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്നു. ഭഗവാൻ നിവേദിക്കുന്ന മഹാപ്രസാദം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭിക്ഷയ്ക്കു പോകുവാൻ ഇനിയും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാസമഹോത്സവവും രാമലീലയും നടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി രാസലീല കാണുവാൻ പോയിരുന്നു. രാസലീലയിൽ ഒരു ഭാഗവും, കുമ്പേല ഗോപാലം കഥയും അഭിനയിച്ചു. വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. നിമ്നലയായ യമനയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഇനിയും രണ്ടുമാസക്കാലം ഇവിടെ കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപോലെ .....

.....“ഇങ്ങിനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാരാബ്ധങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമേ വേണ്ടായിരുന്നു”—എന്ന് പ്രേമപൂർവ്വം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രാരബ്ധം തുടങ്ങിയുള്ള കെട്ടുകളെല്ലാം വളരെ മുൻപുതന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തതോത്തപ്പോൾ അഭേദൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി. എല്ലാം നടത്തുന്നവനിൽ ആത്മ സമർപ്പണം നമ്മെ കൃത കൃത്യരാക്കിത്തീർക്കുന്നു.....

.....ആശ്രമത്തിൽ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആശ്രമം നടത്തിപ്പിൻ അമ്മമാരും ഭക്തജനങ്ങളും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണം. ക്രമമായും ചിട്ടയായും ഭക്തജനങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് ഭേദി പോകണം. ഭക്തിമതത്തിലേക്കുകഷ്ടിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള പരിപാടികൾ കൊണ്ടു ആശ്രമകാര്യങ്ങൾ മുൻവാട്ടു കൊണ്ടു പോകണം..... കേടുകൂടാത്ത യന്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം. അവൻ യന്ത്രിയായി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തിക്കണം. ഇതൊടൊന്നിച്ചുയക്കുന്ന ഒരു കെട്ട് പ്രേമത്തെ എല്ലാപക്ഷം കൊടുക്കണം.

ഒാം.....

സ്വപന്തം

അഭേദൻ.

ഓം നമോ നാരായണായ

ജിഷികേശ്
25-10-59

പ്രിയവത്സാ!

.....വൃന്ദാവനത്തിൽ അധികം നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുവാൻ അഭാജിന്റെ ഹൃദയശാപരൻ അനുവദിച്ചില്ല. കുറെ നാളുകൾ താമസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട്, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചയച്ചു കളഞ്ഞു! വഴിയെ ചെന്നതല്ല. ഇത്ര കടുപ്പം ഒരിക്കലും പാടില്ല. കുറെ കലഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിടന്നയും മനസ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തിന്, എന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനപ്പെട്ടു. നാം പൊണ്ണത്തൂർ എന്തെല്ലാമാക്കെ വിചാരിച്ച് മനപ്പായസം കുടിക്കും. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. വലിയ കഴുപ്പുക്കാരൻ! നമ്മെയെല്ലാം ഇട്ട് അട്ടിക്കളിപ്പിച്ച് മണ്ണു കപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും. ഈ കളി കാണുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്ക് വലിയ ഉത്സാഹമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബാല്യപ്പാടുകളും ചേഷ്ടകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന്, വിഴുന്ന് കിടന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരു കഴുപ്പവുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ

പ്രാണനാഥൻ നമ്മെ തറയിൽ വയ്ക്കുകയില്ല. വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് അഭേദന്റെ അനുഭവമാണ്. അപ്പം ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ മതി, സർവ്വതകഴപ്പമാണ്. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളൻ ഒളിച്ചു നിന്നു കേട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വളരെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം! അത്ര തന്നെ. ഓം..... വസിഷ്ഠഗുഹയിൽ പോയിരുന്നു. ശ്രീ പരുഷോത്തമാനന്ദ സാമീജി കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ഉത്സാഹമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അഭേദനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പ്രേമവഞ്ചം ചൊരിഞ്ഞു. ഇവിടെ പ്രേമമൂർത്തിയായ ശ്രീ ശിവാനന്ദ സാമികളുടെ അതിഥിയായിക്കഴിയുന്നു. ശ്രീ സാമീശിവാനന്ദ ഹൃദയാനന്ദ ഇവിടെ മഹത്തായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്രീലോകത്തിന് മാതൃകയായി കഴിയുന്നു. എല്ലാം പ്രാണനാഥന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കും.

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സപത്നം

അഭേദൻ.

10

ജയ് ശചിനന്ദന ജയ് ഗൌരഹരി!

നവചീപ്

20-11-59

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ!

.....അഭേദന്റെ ഹൃദയശാപൻ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗീയ മാത്രയിൽ അഭേദനാഭായ ഒരു കോരിത്തരിപ്പ് — ഒരു ഭാവാ വസ്ഥ! അഹോ! വണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലായി ങ്ങളും പ്രഭുവിന്റെ നാമധ്വനി മുഴങ്ങുന്നു! പലരും, അഭേദനം ഏറെ പാടി:-

“ജയ് ശചിനന്ദന ജയ് ഗൌരഹരി

വിഷ്ണുപ്രിയ പ്രാണനാഥ നാദിയ വിഹാരി!”

അഭേദൻ അതിൽ ലയിച്ച് നിർവൃതിയെ പ്രാപിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞാൽ അധികമാകുമോ? എന്തൊ? ഇന്നലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്തോരകമായുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം (വിഷ്ണുപ്രിയഭാഭവി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ചൈതന്യ വിഗ്രഹവും) ഭക്തനും ചെയ്ത് ഭക്തിലഹരിയിൽ ആറാടി, ഗംഗാമാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വള്ളത്തിൽ കയറി, മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമങ്ങളെ ഉറക്കെ പാടി, ആനന്ദിച്ച് കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. മറുകരയിൽ “മായാ

പുരി" യിൽ ചെന്നു, ജനിച്ച സ്ഥലവും, ക്ഷേത്രവും ദർശിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാരമ്പര്യം പുലർത്തുന്ന സന്യാസാശ്രമത്തിലും ചെന്നു. അവിടത്തെ മഹാത്മാക്കൾ അഭേദനേയും പാട്ടിയേയും പ്രേമപൂർവ്വം സജ്ജരിച്ചു.

“ജയ് ശചിനന്ദന ജയ് ഗൌരഹരി!”

ഇതു് കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഭേദൻ അതു് മറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വപ്നം

അഭേദൻ.

11 (തമിഴ്)

ഓം നമോ നാരായണായ

Navadweep
20-11-59

“ജയ് ശചിനന്ദന ജയ് ഗൌരഹരി
വിഷ്ണുപ്രിയപ്രാണനാഥ നാദിയവിഹാരി!!”

അൻപേ ഉരുവകളാണു എന്നതായാലും ചെൽ
വർകളാകിയ ഉങ്കൾ എല്ലോർക്കും അടിയേൻ അഭേ
നടയ വണക്കുകൾ പല.

ഭക്തിത്തായിൻ ഉയിർച്ചെൽവകളെ! ഭക്തില
ഹരിയിൽ ഉലക മക്കളെ മുഴ്കവെത്ത മഹാപ്രഭു
അവതരിത്ത ഇന്നു പുനീതമാന ഭൂമിയെ മിതിത്തതും
ഏർപ്പെട്ട ഉണർച്ചിയെ അടിയേനാൽ വണ്ണിക്ക ഇയ
ലവിയെല്ലെ. “അൻപിഷ്ടമുണ്ടോ അടിയേനാൽ താഴ്” —
അന്ത കണ്ണീർതളികൾ താൻ എല്ലാവരക്കും ബതിൽ
ചൊല്ലുവണ്ടും. ഓം.....

നേറു മഹാപ്രഭുവിൻ തിരുപ്പാദുകൾ പതിത്ത
ഇടകൾ — പ്രഭു തിരുക്കോയിൽ കൊണ്ടു എഴുത്തരു
ളിയിരുക്കും ഇടകൾ എല്ലാം ചെൻൻ ഭർഗനും ചെയ്തു
വന്തോ. പുനീതമാന ഗംഗൈത്തായിൻ മടിയിൽ

തോണിയിൽ ഇരുത്ത് അവൻ നാമകളെ പാടിപ്പുകഴ്ത്ത്, വെകുളം ചെൻറു മായാപുരിയിൽ ഇറങ്കി, പ്രഭു പിറന്ന ഇടം ദർശിത്ത് മയിർകുച്ചലേയ്ക്കോ. ഉള്ളു കുളിർന്നത്, അതെ ഭക്തിത്തായിൻ ആരുയിർ ചെൽവർകളാകിയ ഉങ്കുക്ക് എടുത്ത് ചൊല്ല ഇന്നും ഇൻപം തിരണ്ടോടുകിറത്ത്. എങ്കും നം ഉയിർനായകനാകിയ അവൻ കൂപൈ താൻ പൊങ്കി വടികിന്റത്. അന്താ! എന്ന കരുണൈ! ഓം.....അങ്ങ് മെയ്തൻ പർകൾ അനൈവർക്കും അടിയേനടയ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരത്തെ തെരിവിക്ക വേണ്ടുകിടറൻ. ചെൽവർ കളുക്ക് ഇച്ചിറവനുടൈ, അൻപ് കണ്ണനിർത്തുളികളെ സമർപ്പണം ചെയ്യിരേൻ. ഏററക്കൊള്ളവേണ്ട മായ് കോരുകിരേൻ.

ഭക്തി വെള്ളം പെരുക്കെടുത്തോടുക! ഭക്തിമതം ഓങ്കി വളരുട!

എല്ലാ ഉയിർകളും ഇൻപററു വാഴ്ക! അവന ടിയാർകൾ വാഴ്ക. ഓം.....

അൻപ്! ഇൻപം! അമൈതി!

“ജയ് ശചിനന്ദന ജയ് ഗൗരഹരി
വിഷ്ണുപ്രിയ പ്രാണനാഥ നാഭിയ വിഹാരി!”

ഇന്ത പുനിതഗാനം എങ്കും മുഴുകിറത്ത്. അടിയേൻ കാതിലും സദാ ഒലിക്കരുത്.

ആഹാ! മറക്കുമുടിയവില്ലെ!!!

ഭക്തപ്പെരുമക്കളെ! ഇൻപപ്പെരുക്കെടുത്തോടും
അൻപ് വെള്ളത്തിൽ നക്കെച്ചുവെ പൊതിന്ത പാ
ർസൽ ഒന്റ് ഇത്തുടൻ അനുപ്പിവൈക്കിറേൻ. മികവും
ജാഗ്രതയാക പിരിത്ത് എല്ലോരുമാക പങ്കിട്ട് പരക
വേണ്ടുമെന്ന കോറുകിറേൻ. ഓം.....

അവൻ തിരുവുള്ളം എപ്പടിയോ അപ്പടിത്താനെ
നടക്കും! എല്ലാം അവൻ ശെയലേൻറ് അമൈതി
പെരുവത്താൻ നം വാഴ്വ്ക്ക് അഴക്.

ഇപ്പടിക്കു് തങ്കൾ അൻപുള്ള

അടിയേൻ

അഭേദൻ.

ഓം നമോ നാരായണായ

Calcutta

23-11-59

പ്രിയഭൗമൻ!

..... പാരമാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വത്സൻ ഏർപ്പെടുന്ന പരാജയവും മനോവേദനയും ഓർത്തു അഭേദൻ കണ്ണനീർ വന്നു പോയി. എന്നാൽ അത് സഹജമാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന് കാരണം.

ഭാരതത്തിൽ വീരപുരുഷനായ ഭീഷ്മരുടെ പുണ്യ ചരിതമാണ് അഭേദൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. ഒരിക്കൽ ശരീരബാധകളെല്ലാം സഹിച്ചു, ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഭീഷ്മരെ ദശനം ചെയ്തുവാൻ അജ്ഞനൻ ചെന്നു. ഭീഷ്മർ കണ്ണനീർ ഒഴുക്കുന്നതുകണ്ട് അജ്ഞനൻ അതുതപ്പെടുത്തുപോയി. ശരീരവേദന സഹിക്കാതെ കണ്ണനീരൊഴുക്കുന്നതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു. സംശയം തീർത്തതരണമെന്ന് ഭഗവാനോടു അജ്ഞനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ പ്രസിദ്ധ ചോരൻ “മായാമയൻ” — “എനിക്ക് ഞ്ഞാനമറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭീഷ്മരോടുതന്നെ ചോദിക്കൂ” — എന്നു പറഞ്ഞു് ഒഴിഞ്ഞുകൂടുത്തു. അജ്ഞനൻ വീണ്ടും ഭീഷ്മരുടെ സന്നിധി

യിൽ വന്നു. അപ്പാൾ ഭീഷ്മൻ പറഞ്ഞു. “എടാ! കുഞ്ഞേ! നീ സംശയം തീർക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് നിനക്കറിയാം. ആ മണ്ണുതിന്ന കൊച്ചു കള്ളൻ, മായാനാടക സുത്രധാരി, എങ്ങനാട് ചോദിച്ചുകൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ? കൊള്ളാം!! തുറുമായ ശരീര വേദന കൊണ്ട് കരയുന്നവനല്ല മോനേ! നിന്റെ അപ്പപ്പൻ! സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭുജത്തിന് ശമനമുണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുവിചാരിച്ചാണ് കുഞ്ഞേ! ഞാൻ കരയുന്നത്. ഇതാണ് മോനെ! അവന്റെ ലീല!” ഭുക്താത്തമനായ അജ്ഞാനൻ ഭീഷ്മവാക്യം കേട്ട് സ്തബ്ധനായിപ്പോയി “എന്റെ ഭഗവാനെ! അവിടുത്തെ ലീലകളെക്കണ്ടുമയങ്ങി ഒന്നുമറിയാതെ ഭ്രമിക്കുന്ന അടിയനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം! ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, വെറും യന്ത്രമായ അടിയൻ അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് സമയം കളയാതെ നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒന്നുമാത്രമാണ് അടിയന്റെ കത്തവ്യമെന്ന് അടിയൻ അറിയുന്നു. പ്രഭോ! സർവ്വശ്വര! എല്ലാ നിന്തിരുവടിയുടെ കൃപ മാത്രമാണ്. ആഹാ! കൃപ! അതൊന്നു മാത്രമാണ്. ശരണം! ശരണം!! ശരണം!!! ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഓരോ നാഡി സ്പന്ദനത്തിലും നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് പ്രഭോ! അടിയന്റെ കത്തവ്യം! ശരണം! ശരണം!!

ശരണം!!” എന്ന് നമസ്കരിച്ചു.....വത്സാ! ഇതാ
 ണ് ജീവിതം. എല്ലാ അവന്റെ നിശ്ചയം അനുസരി
 ച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മറക്കുന്നു?
 പ്രേമ ഭീഷമ! നാം വിചാരിക്കുന്നതും അവൻ നി
 ശ്ചയിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ. അതാണ് ലീല.
 പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കട്ടിക്കളികൾ! കരച്ചിലും പിഴി
 ച്ചിലും, ഞാനും എന്തോ മക്കളും കുടുംബവും, ഗുരു
 വും ശിഷ്യനും, സംശയവും നിവാരണവും, എഴുത്തും
 വായനയും എല്ലാം..... ലോക നാടകത്തിലെ
 അന്തർ നാടകങ്ങൾ!!! അവൻ പെട്ടെന്ന് ഈ കട്ടിക്ക
 ലികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വേറെ കളികൾ തുടങ്ങും.
 പുറത്തു വരാതെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന അവന്റെ ഇഷ്ടം
 പോലെ പ്രോഗ്രാം മാററപ്പെടും. എന്നാൽ, ആട്ടക്കാ
 ലചട്ടത്തെ അനുസരിക്കാതെ വിടുന്ന പള്ളിയല്ല അ
 വൻ! അതിൽ വലിയ നിർബന്ധക്കാരനാണ്. അനു
 സരിക്കുകയും അനുസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും,
 അവൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊക്കെ ര
 സം! രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രഹ
 സ്യം അതാണ്. രസത്തിൽ വെച്ച് വലിയ രസം അ
 താണ്. രസസപരൂപനായ അവന്റെ ആനില വലിയ
 രസമുള്ളതാണ്. നവരസങ്ങളും അവയെ പൊതിഞ്ഞു
 നില്ക്കുന്ന ഭക്തിരസവും എല്ലാം രസം! ആഹാ! ആന
 ദരസവും ആനന്ദിക്കുന്ന രസവും, അതാണ് രസം.
 രാസമാകുന്ന അത്ഭുതരസം! രാസ ലീല!!! രണ്ടോ ചേ
 ന്നുള്ള മഹായോഗം! യോഗഗോപരണം യോഗീഗോപരണം

അ! നാമെല്ലാം യോഗീശ്വരന്മാരായ ഗോപികളല്ലേ?
ഇതു മറന്നു പോകരുതെ! ഓം.....

പ്രിയസഖി! രാസലീലയിലാടി ആടി വിയർപ്പിൽ കളിച്ചു, ആനന്ദക്കണ്ണിരിൽ കുതിന്നു, നമ്മുടെ പ്രാണനാഥന്റെ ചുട്ട ചുംബനങ്ങളും ആലിംഗനങ്ങളും അനുഭവിച്ചു നമുക്കു സുഖിക്കാം! നമ്മുടെ ഹൃദയേശ്വരൻ ബാലകൃഷ്ണനുമായി രമിക്കാം! ജീവിതം അതിലേക്കുള്ളതാണ് തോഴി! അത്രതന്നെ.

ഓം.....

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വന്തം

അഭേദൻ

13

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

Shirdi

29-11-59

പ്രിയവത്സാ!

എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിളാസങ്ങൾ! വസു
എല്ലാം വ്യാപിച്ച ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങൾ!!

മായാമാനുഷ വിഗ്രഹൻ, ലീലാ നാടക സൂത്ര
ധാരി എന്നീ പേരുകളുള്ളവന്റെ കട്ടിക്കളികൾ! രാസ
ലീലയിൽ അവൻ അനേകനായി! വത്സസ്നേഹത്തിൽ
അവൻ മാതൃകയും കുട്ടികളും ഗോപകുമാരന്മാരും എ
ല്ലാമായി!! അതുപോലെതന്നെ, അവൻ നാമായി, ലോ
കമായി എല്ലാമായിരിക്കുന്നു. ഏകനായും അനേകനായും
മിരിക്കുന്നു. അവൻ തന്നെ തുരുവായും, ശിഷ്യനായും
മാതാവായും, പിതാവായും, ബന്ധുമിത്രാഭികളായും മ
റ്റും മറ്റുമായി കളിക്കുന്നു. തുരുവിന്റെ വേഷത്തിൽ
ഉപദേശിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്റെ വേഷത്തിൽ ശ്രദ്ധാഭക്തി
യോടുകൂടി ശ്രവണം ചെയ്യുന്നു. അവൻ ശിഷ്യനായി,
ഏഴത്തിന് മറുപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു. അ
വൻ തുരുവായി അവന്റെ ലീലകളെപ്പറ്റിത്തന്നെ

മരപടി എഴുതുന്നു! ലോകനാടകവും അന്തർനാടകവും!!
 അതിൽ അനേകം രംഗങ്ങൾ! ഞാനും എന്റേതുമായ
 കുന്ന മുരടിച്ച വേദനാജനകമായ രംഗങ്ങൾ! നീയും
 നിന്റേതുമായ ആഘാതജനകമായ രംഗങ്ങൾ! എ
 ല്ലാം ഭഗവന്തുമായി കാണുന്ന രംഗങ്ങൾ! ഭഗവാൻ
 എല്ലാറ്റിന്റേയും ഉടമയായി, നാം അവന്റേതാ
 യി കാണുന്ന കരുണാമൃതം പൊഴിയുന്ന രംഗങ്ങൾ;
 ഭക്തിനായം ശിഷ്ടനായം, ഭ്രാന്തനായം, ഉന്മത്തനായം
 വെരളിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന സംഭ്രമജനകമായ രംഗങ്ങൾ;
 കള്ളം, പിത്തലാട്ടം, കാമം, മൃതത്വം തുടങ്ങിയുള്ള ഭയ
 കര രംഗങ്ങൾ! നല്ലതും കെട്ടതും തിരിച്ചറിഞ്ഞു നല്ല
 വന്റെ വേഷംകെട്ടി തുള്ളിച്ചാടി ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന
 ഹാസ്യരംഗങ്ങൾ! അങ്ങിനെ പോകുന്നു ഈ നാടകം.
 കൊണ്ടു പിടിച്ച രസമുള്ള ലോകനാടകവും അന്തർ
 നാടകവും.....

ഫോർട്ടിൽ മിലിട്ടറി ക്യാമ്പിൽ ഭജനയുണ്ടായി
 രുന്നു. മാർവാടി സംഘത്തിലും ചിന്മയാമിഷ്യനിലും
 സത്സംഗമുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് സംഘത്തിൽ ഒരു
 ദിവസം സ്വീകരണവും മറ്റൊരു ദിവസം കോളജ്
 കമാരികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സത്സംഗവുമുണ്ടായിരു
 ന്നു. കാളിഘട്ടം, ഭക്ഷിണേശ്വരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ
 ഒർശിച്ചു. മഹാപ്രഭു ജനിച്ച നവദീപത്തിൽ പോ
 യി:-

“ജയ് ശചിനന്ദന ജയ് ഗൗരഹരി

വിഷ്ണുപ്രിയപ്രാണനാഥ നാഭിയവിഹാരി”!

എന്നു് ആടിപ്പാടി കോൾമയിർക്കൊണ്ടു ആഘോഷിച്ചു. പ്രസിദ്ധ താരകേശപരം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം ചെയ്തു. കൽക്കട്ടയിൽ തിരിച്ചുവന്നു് സുഹൃത്തുക്കളോടു് അനുജന്മാരോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സുപ്രഭാതത്തിൽ യാത്ര തിരിച്ചു. ഇന്നലെ ഇവിടെ, ഷിർടിയിൽ സായി ബാബാ മന്ദിരത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ നിന്നു് തിരികുന്നു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു് വന്നുചേരാനെന്നു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈശ്വരനിശ്ചയമുണ്ടെന്നു് നാടുകയുള്ളവെന്നു് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും മനോരാജ്യത്തിന്നു് കുറവില്ല. അതും നാടകത്തിലെ ഒരുവിശേഷ രംഗമാണല്ലോ. നാ പ്രോഗ്രാ തയ്യാറാക്കണം. അവന്റെ ഇഷ്ടപോലെ നടക്കണം! അതാണു് രസം!! നാ അതു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിക്കുംതോറും നമ്മുടെ ചിന്തയും അവന്റെ നിശ്ചയവും ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു വിശേഷം!!! ഉറണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരു നിമിഷം പോലും അവനെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നില! അവിടെയാണു് ലോക നാടകത്തിൽ നിന്നും അന്തർ നാടകത്തിലേക്കു് കടക്കുന്നതു്. കാണികൾ എന്നുള്ള നിലവിട്ടു് അഭിനയക്കാരായിത്തീരുന്നതു്. കാണികൾക്കു് ഓരോ രംഗവും സാമ്രാജ്യനകമായിരിക്കും. അടുത്ത രംഗം എന്താണെന്നറിയാതെ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി നോക്കിയിരിക്കും. അഭിനയിക്കുന്നവർക്കു് അടുത്തരംഗം മാത്രമല്ല,

നാടകം മുഴുവനും കാണാപ്പാഠമാണ്. അവർക്ക് ആശ്ച
 യ്കമില്ല. മററും മററുമൊന്നുമില്ല .....
 അവിടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. ശരീരയാത്ര സുലഭ
 മാകുന്നു! ഞാനും അവനും അവനായി മാറുന്ന രംഗ
 ത്തോടുകൂടി നാടകം അവസാനിക്കുന്നു!! നമ്മുടെ നാട
 കത്തിലും പലരംഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞു് അങ്ങനെ അവ
 സാനത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ
 ള് നമുക്ക് അവനെ ആശ്രയിക്കുന്ന (ശരണംപ്രാപിക്കു
 ന്ന) ജീവിതലക്ഷ്യത്തിലേക്കു് കടക്കാം. ശരണം ശര
 ണം എന്നുള്ള വിളിയും പ്രേമഭാവത്തോടുകൂടിയുള്ള
 അവന്റെ നാമമാച്ചാരണവും നമ്മിൽ ശാന്തി വളർത്തു
 ന്നു. അതു് മുളളും, കല്ലും, കരടും നിറഞ്ഞ ജീവിതപ
 ഫ്ഫാവിൽ ആശ്വാസം അരുളുന്നു. അതു് ഇഹത്തിലും
 പരത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി നില്ക്കുന്നു. ദിവാസ്വ
 പ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പള്ളത്തിലും മേട്ടിലും മുട്ടിയൊലി
 ച്ചു് അടിപെട്ട ജീവിത നദി, സർഭാവമാകുന്ന സമു
 ദ്രത്തിൽക്കൂടി ഒഴുകി, അവന്റെ പാദാരവിന്ദമാകുന്ന
 മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ലയിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മെ
 നയിക്കുന്നു. ഓം ! ഓം!! ഓം!!!

പ്രേമദീപമേ! ആത്മസമർപ്പണവും അടിയറച്ചു
 ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് നമ്മെ അന്തർ നാടകത്തി
 ലെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്. പ്രേമവാരിധി
 യിൽ പ്രണവധാനി മുഴക്കുന്ന പ്രേമകല്ലോലങ്ങളായി

ഉയർന്നുവന്നു വീണ്ടും നമുക്കു് ആ പ്രേമ മഹാസമുദ്ര
തീർത്തെന്നെ ലയിച്ചു രമിക്കാം.

ഹരി ഓം തത് സത്

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

നിങ്ങളുടെയെല്ലാം

സ്വന്തം

അഭേദൻ.

ഓം നമോ നാരായണായ

Shirdi

30-11-59

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ!

.....ഇന്നലെ ഷിർടിയിൽ വന്നുചേ
ന്നു. എന്താണ് എഴുതുവാനുള്ളത്? എല്ലാപേക്കും ക
റെ കാഴ്ച പടർപ്പുകളുമെല്ലാം എഴുതി വിടുന്നുണ്ടു്
ചില ഭ്രാന്തുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ ഇതും.
എന്തെഴുതിയാലും പ്രേമോന്മാദം പിടിച്ചു സുകൃതികൾ

സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുമല്ലോ. ഗുരുശിഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഭിനയം നടത്തുന്നത്. ഇനി വളരെക്കാലം അഭിനയിച്ചാലെ ഈ നാടകം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കാണികളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല. കാണിക്കുന്നവരുടെ — അഥവാ, അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ — കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രംഗങ്ങൾ കാണുന്മാർ സംഭ്രമമില്ല. ഡയറക്ടർ പറയുന്നതുപോലെ ആടിയാൽ മതി. എത്ര രംഗം ഉണ്ടെന്നും അടുത്ത രംഗം എന്താണെന്നും കഥയിലുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിപ്പൊന്നുമില്ല. ഡയറക്ടറുടെ ഹിതമനുസരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കഴിപ്പാ. ആട്ടത്തിൽ കാൽ പിഴച്ചാൽ നല്ല അടികൊള്ളും. വളരെ ശ്രമം പിടിച്ച ജോലി തന്നെ. ഏതാനും കഥകളെ ഇപ്പോൾ കാണാപ്പാറമുള്ള. ശേഷം ഡയറക്ടർ മറഞ്ഞുനിന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അതുകൊണ്ട് വിഷമമില്ല. ആട്ടത്തിൽ പൂണ്ണവിശ്രമവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല ശാപ്പാട്. പക്ഷെ വയറിനല്ല; ഹൃദയത്തിനാണ്..... പ്രേമോന്മാദം കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിരുകിര വരും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തും എഴുതാം. ക്ഷമിക്കുമെന്നറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണെ! ഈ കിരുകിര വായിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചാൽ മതി! അഭേദം വലിയ തൃപ്തിയാണ്. എന്തുവന്നാലും ചിരിക്കണം. ഭൂഖം വന്നാൽ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശേഷമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നതല്ലെ കരയ്ക്കു

നല്ലതു്? എല്ലാം പിള്ളേരുടെ കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ചു് കളിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാനല്ലാതെ പിന്നെ എന്തോന്നുണ്ടു്? .

അങ്ങേൻ ഹൈദരബാദ്, മദ്രാസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നു് പ്രിയാത്മാക്കളെ സന്ദർശിച്ചു് താമസിയാതെ വന്നു ചേരുവാൻ നോക്കാം. അവിടെത്തെ കാര്യം നാടകത്തിലുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞില്ല. അനമാനം വെച്ചു് പറയുകയാണു്. അപ്പോഴപ്പോൾ പരഞ്ഞു തരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് കാണാതെ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഹഠയോഗികളും മററുമൊക്കെ അതിലേക്കു വേണ്ടി (സിദ്ധി) ശ്രമപ്പെടുന്നവരാണു്. ഡയറക്ടർ അവരുടെ പേരിൽ വലിയ തൂപ്പിയൊന്നു മുളുതായി കാണുന്നില്ല. ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ അടുത്തു് വരുന്നതുപോലെ അവരുടെ അടുത്തു് പോകാറില്ല. കാണാപാഠം പഠിക്കുന്നവർക്കു് എഴുതി അയച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്കതു പോരാ. എടുത്തു് മടിയിലിരുത്തി പറഞ്ഞുതരും. അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കാലതെറ്റാതെ പറുകയും നില്ക്കും. ബഹുസുഖം! ഇതൊക്കെ വെകളിപിടിച്ച ലോകത്തെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന നാടകമാണു്. ലോകനാടകമല്ല; അന്തർനാടകമാണു്!! രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാൽ ബഹുസുഖം! എല്ലാപേർക്കും പ്രണാമങ്ങളും പതിവുപോലെയുള്ള പ്രേമപാർസലും.....

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വപ്നം

അങ്ങേൻ.

ഓം നമോ നാരായണായ

Shirdi

30-11-59

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക്:-

വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ ഹൃദയഭേദവതയായ അമ്മയ്ക്ക് അഭേദൻ എഴുതുന്നത്. പ്രേമനിധിയായ അമ്മേ! പരിപാവനമായ പ്രേമം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അമ്മയുടെ എഴുത്തു വായിച്ചു അഭേദൻ ആനന്ദക്കണ്ണീർ വാർത്ത. ആ കണ്ണനീരിൽ കുതിഞ്ഞെടുത്ത പ്രേമാശംസകളും കശലാണുപക്ഷങ്ങളും അടങ്ങിയ ഹൃദയലേഖനം ഉടൻ തന്നെ അഭേദൻ അയച്ചു. അത് ഒരു നിമിഷം പോലും താമസിക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ അവിടെവന്ന് കശലാണുപക്ഷം നടത്തിയിരിക്കുമല്ലോ. “മനഃ കൃതം കൃതം” എന്നല്ല അമ്മ പ്രമാണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എഴുത്തുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുറെ കാടുകയറി വല്ലതുമൊക്കെ എഴുതാമെന്നതെയുള്ള. “സ്വന്തമായിരുന്നിട്ടും” സ്വാതന്ത്ര്യമുപയോഗിക്കാതെ “അവർക്കു” എന്ന് അമ്മയെപ്പറ്റി അഭേദൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് മനോഭവനയുണ്ടാക്കിയതായി എഴുത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി. സാക്ഷാത് പ്രകൃതിമാതാവായ

ജഗദംബയുടെ പ്രതിബിംബമാണു്! അവിടുന്ന്! അതു കൊണ്ടു്, “അവർ” എന്നാ മറ്റും സംബോധന ചെയ്തുപോകുന്നതു് ക്ഷമിക്കണം. എന്നാൽ, പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ഉണ്ണിക്കളിയിൽ, ഈ ലോകനാടകത്തിൽ, വിശേഷിച്ചും അന്തർനാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാം വേഷം കെട്ടി ആടുകയാണല്ലോ. അതിൽ നാം ശുഭവിന്ദനും ശിഷ്യയുടേയും ഭാഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കുകയാണു്. ശുഭ പിതാവും, ശിഷ്യ മകളുമാണു്. ആയതിനാൽ സംബോധന ഒന്നു് മാറിയേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളേ! കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിട്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അതു കൊണ്ടു് യാതൊരു സങ്കടവും ഇല്ലായെന്നും മകൾ എഴുതിയിരുന്ന ഭാഗം വായിച്ചു് അഭേദൻ ഹാട്ടമായി സന്തോഷിച്ചു; പുഞ്ചിരിച്ചു; പൂക്കൾ കൊണ്ടു. ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് മരിക്കണം മകളേ! നരയും തിരയും, മുപ്പും ചാക്കാടും എല്ലാം ശരീരമെടുത്തപ്പോഴേ ഏല്പാവക്കും കൂടെയുള്ളതാണു് കാമക്രോധാദികൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണു്, ശരീരമെങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് “ധർമ്മ” മാകുന്ന പ്രവൃത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ശരീരഭാവത്തിൽ രോഗാകൊണ്ടു് പീഡിതയാണെങ്കിലും മാനഭാവത്തിൽ അതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ശരീരയാത്ര, അഥവാ, ജീവിതയാത്ര, വന്നു പോയുമിരിക്കുന്ന വെറും പിതലാട്ടം, വെറും ജാലവിദ്യയാണെന്നുള്ള രഹസ്യം മറക്കാതിരിക്കണം ഭൂഖിപ്പിക്കുന്നതും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതും

ആ പൊന്നുണിക്കണ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതു വിചാരി
 ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ലേ? സുഖ
 ത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരി
 ക്കുമ്പോൾ, നമുക്കെന്തൊന്നിനാണ് ഒരുക്കവും? നടക്ക
 ന്നതെല്ലാം അവന്റെ ഹിതമാണെന്നറിയാമല്ലോ. അ
 തൊന്നു മാത്രം മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭംഗി പിടി
 പ്പിക്കുവാൻ. അങ്ങിനെയുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ക
 ണ്ണിലുണിയിയായ കണ്ണൻ കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാൻ കൊള്ളാവു
 ന്നത്. അത് അവൻ വാരിയെടുത്ത് ഉമ്മവെച്ച്
 സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളും. കൂടാതെ, ശരീരവ്യാധി, അവ
 നെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനും അവനെ മറക്കു
 തിരിക്കുവാനും, ശരീരം അനിത്യമാണെന്ന് അനുഭവ
 ത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാനും സംഗതി വരു
 ത്തനുവെന്നും, മകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര
 ശരിയായിരിക്കുന്നു. എന്തിന്? ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മുതലായ
 മഹാത്മാക്കൾ നിത്യരോഗികളായിരുന്നുവെന്ന കഥ
 കൾ മകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? രോഗം പാപശക്തിയല്ല,
 മകളേ! നേരെ മറിച്ചു അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ
 ശക്തിയാണെന്ന് മകൾ അറിയണം. അഥവാ, പാപ
 ശക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും, അത് “ഞാനും എ
 ണ്റേറു”മാകുന്ന പാപശക്തികൾ ഇല്ലാതെയായെന്ന
 പാപശക്തിയാണെന്ന സത്യം അറിഞ്ഞാലും മതി.
 എന്തും വന്നുകൊള്ളട്ടെ! അതെല്ലാം പോകുന്നവയാ
 ണ് എന്നാൽ, ഭഗവാൻ മാത്രം ഒരിക്കലും ഹൃദയ

ത്തിൽ നിന്നു് പോകുന്നവനല്ല. ശരീരം പോകുമ്പോൾ സുന്ദരമായ ഹൃദയത്തിൽ രമിക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ നാം അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഓം.....

ഈ കിരുകിരങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു് ചിരിക്കണം. ചിരിക്കണം. അഭേദം അത്രമാത്രമതി. ആ ചിരിയിൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ പമ്പകടക്കണം. ശരീരത്തിനല്ല ആരോഗ്യം വേണ്ടതു്. മനസ്സിന്നാണ് ആരോഗ്യം വേണ്ടതു്. പല ഭ്രാന്തുകളിൽ ഇതും ഒരു ഭ്രാന്തതന്നെ. മായാമയന്റെ മായാവിലാസങ്ങൾ ആരറിയുന്നു.....

എല്ലാവർക്കും അഭേദന്റെ പ്രേമം നിറഞ്ഞു കഴയുന്ന പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിക്കണം. പ്രേമപ്പെരുംകടലിലെ പ്രേമച്ചെറുകല്ലോലങ്ങളായ നാം, ആ പ്രേമമഹാസമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു! രമിക്കുന്നു!! പ്രണവധ്വനി മുഴക്കുന്നു!!!

ഓം.....

പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മകൾക്കു്

സ്വന്തം

അഭേദൻ

16

ശ്രീ കൃഷ്ണായ നമഃ

18-11-60

എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പത്രിക്ക് വാത്സല്യപൂർവ്വം
സ്വപന്നം അഭേദൻ എഴുതുന്നത്.-

മകളേ!

അഭേദൻ സ്രീസമൃദ്ധമെല്ലാം അമ്മമാരാണെങ്കി-
ലും ഏതാനും പേർ മക്കളായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ
അമ്മമാരേയും. അമ്മമാർ മക്കളേയും. അതാണ് അ-
തിവിചിത്രമായ ജീവിതരഹസ്യം.

എഴുത്തു യഥാകാലം വന്നുചേർന്നു. എന്നാൽ മര-
പടി എഴുതുവാൻ താമസിച്ചുപോയി. അഭേദനെ സം-
ബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതിൽ പിശകൊന്നുമില്ലെന്നും,
മകളുടെ ഗുരുനാഥൻ ജീവിതത്തെ വളരെ ഗൗരവ-
മായി കരുതാത്തവനും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ചിട്ടക-
ളൊന്നും വയ്ക്കാത്തവനും ആയ ഒരലസനാണെന്ന്
മകൾക്കറിയാമല്ലോ.

മകളായ എഴുത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവുമായ
പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭജിക്കുമ്പോൾ (നാമം

ജപിക്കുമ്പോൾ) ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നില്ലെന്നും, ഏകാന്ത ഭക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും മറ്റും പൊടിപൊടിച്ചിരുന്നു.

ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മുടെ പൊന്നു ഭഗവാൻമായി ഓടിനടന്ന് ആനന്ദമനയിൽ നീന്തി കളിച്ചു, കളിച്ചു, പളിച്ചു, രസിച്ചു, രമിക്കുന്ന കുട്ടിക്കളിയാണ് ജീവിതം. പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെത്തന്നെയുണ്ട്. ചോററത്തുരുത്തി കളായ നമ്മെ ഉള്ളുപാസനിശ്ചാസം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തുപോലും അവന്റെ കൊച്ചുകളിയാണ്. പാവകളായ നമ്മെ ആട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നാം ആടുന്നു. ശ്വാസമാകുന്ന കയറ് അവൻ താഴെയിട്ടാൽ കളിയെല്ലാം തീർന്നു. പ്രേമപാശം നല്ല ബലമുള്ളതായിരിക്കണം. അതു പൊട്ടിയാൽ തുലഞ്ഞു. പിന്നെ നാം കാലപാശത്തിൽ അകപ്പെട്ടതു തന്നെ. അനുസരിക്കുന്ന പാവകളായ നമ്മെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നാം പ്രേമപാശത്താൽ ബദ്ധരാണ്; അഥവാ, മുക്തരാണ്. കാലപാശത്തിൽ പെട്ടവരെ ബദ്ധന്മാരെന്നും, പ്രേമപാശത്തിൽ പെട്ടവരെ മുക്തന്മാരെന്നും പറയുന്നത് മകൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ? നാമെല്ലാം പാവകളാണെങ്കിലും കരുണാസാഗരനായ ഭഗവാൻ നമുക്കവനെപ്പോലെയുള്ള ജീവിതമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ജീവിതം ഒരു രസംപിടിച്ച കണ്ണു പൊത്തിക്കളിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ രാസകേളിമഹോത്സവത്തിൽ നാമെല്ലാം ഭാഗഭാക്കുകളാണ്. മദ്ധ്യേ

നിന്നു് കഴലൂതുന്ന അവന്റെ ചുറ്റും ചേൺനിന്നു് നാം ആനന്ദഗുണം വയ്ക്കുകയാണു്. ഭഗവാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേയുള്ളു പുരുഷൻ! നാമെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്രീകളാണു്. പക്ഷെ മറന്നു പോയി! ഇതെല്ലാം (മണ്ണും ചിരട്ടയുമായി) രാസകേളി ആരംഭിച്ചുപ്പോർത്തന്നെ അവൻ കാതിലടക്കമായി പറഞ്ഞുതന്ന കളിയായ കായ്കമാണു്. മറന്നുപോയ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കളിയിലെ മമ്സ്ഥാനമായ ഘട്ടമാണു് **ഗുരുശിഷ്യബന്ധം**. ഈ രഹസ്യം പറയുന്നതാണു് ഉപദേശം. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെത്തന്നെ സംഭവിച്ചാലും മകളിതു മറന്നുപോകരുതു്. അങ്ങേനു് ഇത്ര മാത്രമേ പറയുവാനുള്ളൂ. ഓം!!!.....

എന്തൊന്നാണു്, മകളേ! ഏകാഗ്രത? ഏകാഗ്രത വേണമെന്നു് ഏകാന്തഭക്തി വേണമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നതുതന്നെ ആഗ്രഹമല്ലെ! ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് എല്ലാപ്രകാരത്തിലും പാപമാണു്. പാപികളായ നമുക്കു് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുവാനധികാരമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സു് അവൻ്റെ താഴാൽ നാം എവിടെ? എന്തിനെ ആഗ്രഹിക്കാം? നാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമായ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിയ്ക്കണമോ? നമ്മിൽ അടിക്കുത്തു കിടക്കുന്ന ആനന്ദപ്പീയൂഷക്കുഴപ്പമല്ലെ, മകളേ! ഭഗവാൻ! കയ്യിൽ രത്നമുള്ളപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചെങ്കല്ലു് തേട്ടുമോ? ജീവിതത്തിൽ സുഖഭുജാദികൾ എന്തുതന്നെ സാഭവിച്ചാലും എല്ലാം വെറും നാടകത്തിലെ സു

ഖദ്ദിഖാദികളാണ്. ബന്ധവും മോക്ഷവുമെല്ലാം അവന്റെ ഏർപ്പാടാണ്. നമ്മുടെ ഏർപ്പാട് യാതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ബന്ധമോക്ഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പിതാക്കളെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവൻ മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ പൊന്നഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യം. ഒരു വക വെപ്രാളവും ജ്ഞാനം പറച്ചിലും എല്ലാം “ഗുരുത്വം” കെട്ടവർക്കുള്ളതാണ്. നമുക്കുള്ളതല്ല. എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അതെല്ലാം വേണ്ടതു പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളാം. എല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ സമാധാനമായില്ലേ? നാം ശരീരത്തിൽ പററിപ്പിടിച്ചു പോയതുകൊണ്ട്, അതിനു വരുന്ന ദുഃഖാദികൾ നമ്മെയും അലട്ടുമെന്നുള്ളത് ശരിതന്നെ. എന്നാലും ശരീരമല്ലേ മകളെ?

അത്രവളരെ വിഷമം തോന്നിയാൽ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് അവനോട് രഹസ്യമായി പറയൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന നാമം ജപിയ്ക്കുന്നതാണ് ഏകാന്തത !!! ഏദയം നിറഞ്ഞത് എങ്ങും പ്രസരിച്ച് കളിയാടുന്ന അവനോട് രഹസ്യം പറയുന്നതു തന്നെ ഏകാന്തത! നല്ലവണ്ണം ഭജിയ്ക്കൂ. ഏദയച്ചുവ്വം ജപിയ്ക്കൂ. പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മകളെ കണ്ടാൽ—..... എന്തിന്? മകളുടെ പേരു് കേട്ടാൽമതി, ആ പ്രദേശത്തൊന്നും നില്ക്കുകയില്ല. തന്നെ ഭജിക്കുന്നവരെ ഭജിക്കു

ന്നവനല്ലെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ! നമുക്ക് ഭൂഖം വന്നാൽ അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കരുത്തുണ്ടാകുമോ? അവൻ ഓടിവരും. നമ്മെവരിയെടുത്തു് ഉമ്മ വെച്ചു് ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഇതുവെറും പൊള്ളവാക്കല്ല. അവന്റെ കട്ടിക്കളിയിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മർമ്മാണിത്. ഓം.....

അതുകൊണ്ടു്, “എനിക്കു് ഏകാഗ്രതവേണം: ഏകാന്ത ഭക്തി വേണം: അതു വേണം: ഇതു വേണം:” എന്നും മറുമുള്ള വിചാരങ്ങളെല്ലാം ഭൂരെ വലിച്ചെറിയു. ഇങ്ങനെ പലതും വിചാരിച്ചു കഴിയുന്ന സമയ മത്രയും വൃഥാ പോയില്ലേ മകളെ! നമുക്കെന്തു വേണമെന്നുള്ളതു് ഭഗവാനറിയാം. നാം ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം വേണമെന്നു് അവുനാടു് ശുപാർശ ചെയ്തു് അബലക്കുഴിയിൽ ചാടുന്നു. ഒരുനിമിഷവും നമുക്കു് പാഴാക്കുവാനില്ല. അടുത്തനിമിഷം ശ്വാസം നില്ക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം. ഓരോ നിമിഷവും വളരെ വിലയുള്ളതാണെന്നുള്ളതു മറക്കരുതു്. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഭഗവാനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്മരിച്ചു് അവന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം ചൊല്ലണം. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം—സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുത്തീകരണമായ, പ്രേമക്കുഴമ്പിൽ കുഴച്ചെടുത്ത, ആ അതുളതരൂപം — ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകണ്ടു് ആവോളം കുടിച്ചു് രസിച്ചു്, ആനന്ദലഹരി തലയ്ക്കു പിടിച്ചു് രോമാഞ്ചക്കുപ്പായവുമണിഞ്ഞു്, കണ്ണുകൾ

നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നന്നത്തു, മനമലിഞ്ഞു, പര
 വശഭാവത്തിൽ കഴഞ്ഞു, ആടി, ആടി, തിരുനാമം
 പാടിപ്പാടി, ജീവിതം പൊലിഞ്ഞടങ്ങണം!!!.....
 അത്രതന്നെ. ഹരി ഓം!!!.....

മാനസികമായി ഒരു പാർസലും അയക്കുന്നു. ഓട്ട
 യില്ലാത്ത മനക്കോട്ടയാകുന്ന ഭരണിയിൽ ഭൂപ്പെടു
 ത്തി അയക്കുന്ന മരുന്നാണിതു്. മറുപേക്കും കൊടു
 ത്തുതന്നെ സേവിക്കണം. വലിയ പഥ്യമൊന്നുമില്ല.
 രണ്ടേരണ്ടുതും പ്രേമരസായനം. ഒരു തും മകൾക്കു്:
 മറെറാന്നു് ഭഗവാന്നു്. ഭഗവാനുള്ളതിൽ ആക്കും പങ്കി
 ല്ല. മകൾക്കുള്ളതിൽ എല്ലാപേക്കും പങ്കുണ്ടു്
 ഓം!!!.....

പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ സ്വന്തം

അഭേദൻ.

ശ്രീ കൃഷ്ണ നമഃ

ആനന്ദഭവൻ

10-6-61

കുഞ്ഞുങ്ങളേ!

നമ്മുടെ യോഗക്ഷേമങ്ങളെ വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊന്നഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ? കൃപാകടാക്ഷം പൊഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെയും നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതഭാരത്തെ ഭഗവാങ്കലർപ്പിച്ചു ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിയുന്ന നമുക്ക് നമ്മെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനെ അവകാശമില്ലല്ലോ. ഭഗവാനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു, ഭഗവാനിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ളതല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതം. ഭഗവാങ്കലുള്ള ആത്മസമർപ്പണമല്ലെ നമ്മെ കർമ്മാത്മകരം, ആനന്ദതുന്ദിലഭമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ഭഗവത് കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായ നമ്മുടെ—ഭഗവാങ്കൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ—എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നാം വിജയികളാവുമെന്നുള്ള ഭഗവത് വചനം നമ്മെ സംതുഷ്ടരാക്കുന്നില്ലേ?

“തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതിർ

ശ്രവാ നീതിർ മതിർ മമ!!!”

ഹരി ഓം.....

ഭഗവാനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള പരിസരിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് വ്രജവാസത്തിനുള്ള വിശേഷത. രാസലീല ഇവിടെ നിത്യവും നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണും കരളും കുളിക്കുകാണുന്നുമുണ്ട്. സത് സംഗവും ഭജനയും അടിയ്ക്കി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നാളെരാവിലെ ഹരിദപാരത്തെയ്യം യാത്രതിരിക്കുന്നു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ അവിടെ താമസിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് കൃപ. അവിടെ എല്ലാവരും അഭയന്റെ പ്രേമം വഴിയുന്ന നമസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.....

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വപ്നം

അഭേദൻ.

19

രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ
 രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ
 രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ രാധേ—!

നമോ നളിനനേത്രായ വേണവാഭ്യവിനോദിനേ
 രാധാ / ധരസുധാപാന ശാലിനേ വനമാലിനേ!”

വൃന്ദാവനം

4-8-61

ആത്മസപരൂപികളെ!

..... എഴുത്ത് കിട്ടിയതിനുശേഷമാ
 ണ് ബദരീ മുതലായ പുണ്യധാമങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര
 തിരിച്ചത്. ഇന്നെഴുതാം, നാളെയെഴുതാം എന്ന് മാ
 ററിവെച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അല്ലെങ്കിലും
 അഭേദൻ മഹാ മടിയനാണെന്നുള്ളത് നല്ലവണ്ണം അറി
 വുള്ളതാണല്ലോ. എന്തു ചെയ്യാം! ആ വെണ്ണക്കുള്ളൻ
 അഭേദനെ ഒരു കാര്യത്തിനും മുരുകുറപ്പോ ശ്രദ്ധയോ
 ഇല്ലാത്തവനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. മഹാകളുൻ! ചു
 മായാണോ അവനെ ഹൃദയചോരനെന്നും, നവനിത
 ചോരനെന്നും, ഗോപീക്ഷീര ചോരനെന്നും മററമൊ
 ക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം പറയാം. എന്തായാ
 ലും ശരി; അവൻ വിചാരിക്കുന്നതേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. നാ

കൊക്കെ പരക്കും പാച്ചിലും വെപ്രാളവുമൊക്കെ കാണിക്കും. വലിയ മനക്കോട്ടകളൊക്കെകെട്ടും. ഒടുവിൽ “അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണാനെപ്പോലെ” വായും പൊളിച്ചിരിക്കും. “നത്തിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് പറി” യതുതനെ. “അന്യഥാ ചിന്തിതം കാര്യം ദൈവമന്യൂ ചിന്തയേത്” എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ആപ്തവാക്യങ്ങളും മറ്റും നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലെയാണ്. പൊടി പൊടിച്ചു പ്രസംഗിക്കും. എങ്കിലും “എന്മുള്ള എന്മുള്ളതനെ”. അന്യർ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ സാമത്യമുണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം മാത്രം— പ്രിയതമനായ ശ്യാമസുന്ദരനിൽ അടിയറച്ച വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് നമുക്കുള്ള പോരായ്മകൾക്കെല്ലാം പ്രധാന കാരണം. ഇത് അഭേദൻ്റെ സ്വഭാവം അഭിപ്രായമല്ല. മഹാത്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന അഭേദൻ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം.

ഹരി ഓം!.....

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ!

ഇവിടെ ശ്രീ വൃന്ദാവനത്തിൽ അഭേദൻ വാസരങ്ങൾ പോകുന്നതറിയാതെ സുഖമായി കഴിയുന്നു. ഭീവസങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളായും, മണിക്കൂറുകൾ നിമിഷങ്ങളായും കഴിയുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു നിർവൃതി—ഒരു സുഖാനുഭൂതി—അടിയ്ക്കുക തോ

ന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് വെറും മണ്ണല്ല എന്ന് മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞത് എത്രയോ പരമാർത്ഥമാണെന്നുഭവപ്പെടുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ “രാധേ! രാധേ! ശ്രീ രാധേ!” എന്ന് പക്ഷിമൃഗാദികളും വൃക്ഷലതാദികളും —എന്തിന്, ഓരോ മണൽത്തരികൾപോലും ഉച്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പുരാണ വചനം കേവലം അതിശയോക്തിയല്ലെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നു. “രാധേ! ശ്രീ രാധേ!” എന്നുള്ള കളകളുനാദം, അതേ, ആ പുണ്യനാമകീർത്തനധ്വനി ഇവിടെയെങ്ങും മാരൊലിക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തന്മാരെ ഭ്രാന്ത പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷ മാധുരി — ഒരു സുഗന്ധ ലഹരി — നിശ്ചയമായും ഈ ശബ്ദത്തിനുണ്ട്. സർവ്വേശ്വരി, സാക്ഷാത് ഫ്ലാദിനീശക്തി, ജഗത് ജനനി, ശ്രീ രാധാ മഹാറാണീയുടെ ക്രീഡാധാമമല്ലേ ശ്രീ വൃന്ദാവനം! അല്ലമെങ്കിലും ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ആനന്ദാനുഭൂതി ലഭിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. പ്രിയ സഖേ! ഭക്തിഭദ്രവി സദാ സർവ്വദാ ദിവ്യമോഹനനൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ഗൃഹങ്ങളിലുമെല്ലാം സങ്കീർത്തനം മുഴങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണാശ്രമത്തിൽ മഹാനായ ഹരി ബാബാജിയും പാട്ടിയും “ഹരിബോൾ, ഹരിബോൾ, രാധാകൃഷ്ണബോൾ” എന്ന് സിംഹഗർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞത് നൂറുസ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാമന്ത്രം ഉൽഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരിബാബാശ്രമത്തിൽ നിത്യവും രാസലീല നടക്കുന്നു. മൂപ്പതിൽപരം ഭാഗങ്ങളായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലീലയിൽ നിത്യവും ഓരോ

ഭോഗവും തന്മയത്വമായി അഭിനയിക്കുന്നു. കോമളത്വം തുളുമ്പുന്ന ഓമനക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചേർന്നു നടക്കുന്ന ഈ ലീല ഏവരേയും ആകർഷിക്കുന്നു. കോർമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. ആനന്ദാശ്രവിൽ ആരാടിക്കുന്നു. ഗോപിക ജന്മത്തിൽ രാമലീല നടക്കുന്നു. കൂടാതെ സേവാകുഞ്ജത്തിൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാനും ഗോപികളും നിത്യരസം നടത്തുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പല മഹാത്മാക്കളും പ്രത്യക്ഷമായി രാസലീല കണ്ടുനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല ഐതീഹ്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞുവരുന്നു. രാവിലെ ശ്രീകുമാർ പാർട്ടിയുടെ രാസലീലയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ശ്രീ ഹരിഗോവിന്ദജി പാർട്ടിയുടെ ചൈതന്യ ലീലയ്ക്കും ഓടിയെത്തുന്നതിൽ അഭേദൻ മുക്കുവരുത്താറില്ല. അപ്പം താമസിച്ച് പോയാൽ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതുപോലെ വേദനതോന്നുന്നു. ഇതൊരു തരംഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലേ?

“ഭ്രാന്തേതിഷ്ഠതലേ, തലേ വിടപിന്നാം

ഗ്രാമേഷു ഭിക്ഷാമട

സ്വപ്നം പിബ യാമുനം ജലമലം

ചീരാണി കന്മാം കുരു

സമ്മാനം കലയാതി ലോരഗരളം

നീചാവമാനം സുധാം

ശ്രീരാധാമുരളീധരേ ഭജ സഖേ!

വൃന്ദാവനം മാതൃജി!”

— ഏദിനീ ശക്തിയായ ശ്രീരാധാ ദേവിയേയും ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തെയും സർവ്വകാരണ കാരണനായ ശ്രീമുരളീധരനേയും ഭജിക്കുവാൻ— ദുഷ്ടമഭാവേ നസ്തേഹിക്കുവാൻ— ശ്രീവൃന്ദാവനം പോലെ മറ്റൊരു പുണ്യധാമം ഇല്ല തന്നെ. മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളേയും വൃന്ദാവനമാക്കിത്തീർക്കുന്ന മഹാമാരുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ വിരളമാണ്. അല്പം കീറത്തുണികൊണ്ട് സഗന്തയും മറച്ച് നിമ്നല ജമുനാജലവും ഭിക്ഷയും കൊണ്ട് ദാഹവും വിശപ്പുമടക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസവാക്കുകളും ഹിംസയും അനുഗ്രഹമായി കരുതി രാവുപകലും ഇടവിടാതെ രാധാകൃഷ്ണഭജനവും ചെയ്ത് ശ്രീവൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ മഹാ സൂകൃതികൾ തന്നെ ശ്രീവൃന്ദാവനമണ്ണിനെ സ്വർഗ്ഗിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവർ അതിഭാഗ്യഹീനരാണ്.

“ശ്രീരാധാ മുരളീധരരേ ഭജസേവേ!

വൃന്ദാവനം മാത്യജ!”

ഭയാമയന്മാരായ മഹത്തുക്കളുടെ വചനമാണിത്. “വൃന്ദാവനം മാത്യജ!” വൃന്ദാവനത്തിന് വെളിയിൽ പോയാൽ കാമക്രോധാദി ശത്രുക്കൾ പിടികൂടും. എന്നാൽ ഇവിടെ അവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല. വ്രജത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അവർക്കറിയാമാണ്. വ്രജവാസികൾ സൗഭാഗ്യം തികഞ്ഞവരാണ്. വ്രജശബ്ദത്തിന് വ്യാപ്തമെന്നർത്ഥമുണ്ട്. സർവ്വവ്യാപകമായിരിക്കുന്ന വസ്തു ബ്രഹ്മതത്വമാണ്. ബ്രഹ്മതത്വം, അഥവാ, വ്രജത്തിന് അ

ധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന വസ്തു, വ്രജനാഥൻ, ഭഗവാൻ
 ണ്. അതായത്, ഗുണാതീതമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ അടി
 യുറപ്പിച്ചു സഭാ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് പരമാനന്ദമ
 നഭവിക്കുന്നവരാണ് വ്രജവാസികൾ എന്ന് താല്പ
 ു. വ്രജഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവിത്രമായ
 സ്ഥാനമാണ് വൃന്ദാവനം. ഇവിടെ നിത്യരാസം നട
 ക്കുന്നതാണ് അതിന് കാരണം. രാസലീല മായാ മോ
 ഹിതന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിപരീത രീതി ഉളവാക്കുന്ന
 തായി തോന്നാ. ഭഗവാൻ രസസ്വരൂപനാണ്.
 “രസോ വൈ സഃ” എന്നാണ് ശ്രുതി. ശൃംഗാരം,
 രൌദ്രം, ഗാഢീയം, ഹാസ്യം, കരുണ, ശോകം മുത
 ലായ നവരസങ്ങൾ, പത്താമത്തെ രസമായ ഭക്തിയെ
 പരിപൂർണ്ണമായി ശരണാ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, ഭക്തിരത്ന
 ങ്ഗം, ഭക്തിഗാഢീയം എന്നുള്ളനില്പയിൽ അത്യുക്ത
 ഘ്നനില്പയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭക്തി, നവരസങ്ങളേയും ത
 ന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചു കേവലം ഏകരസമായി ഭവിക്കുന്നു.
 ഇങ്ങനെ ഏകരസമായ പ്രേമഭക്തി ദിവ്യരസസ്വരൂ
 പനായ ഭഗവാനുമായി സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ രസവും
 രസവും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവ്യാനുഭൂതിയാണ്
രാസം. ഗോപികൾക്കു മാത്രമേ രാസം അനുഭവിച്ചു
 കൂീഡിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ. ആ സുഖാനുഭൂതി അ
 വർക്കു മാത്രമാണവകാശമുള്ളത്. നാം വിചാരിക്കുന്നതു
 പോലെ, ഗോപി ഒരു സ്ത്രീയല്ല, കൃഷ്ണൻ ഒരു പുരുഷ
 നല്ല. ഗോപീകൃഷ്ണന്മാർ ദിവ്യചിന്മയഭാവത്തിന്റെ
 സാക്ഷാത്ക്കാരമാണ്. അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തി

ച്ചു, വലുതായി വിചാരിച്ചു മയങ്ങുന്ന ജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽകൂട്ടാതെ ദശേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആ ശ്യാമ സുന്ദരനെ ആരാണോ സേവിക്കുന്നത് അവരാണു് **ഗോപികൾ**. സ്രീപുരുഷഭൂമി നശിക്കുന്നതുവരെ ആ ദിവ്യചിന്തയി ഭഗവല്ലീല — രാസലീല — ദർശനം ചെയ്യുവാനോ, ചിന്തിക്കുവാനോ നമുക്കധികാരമില്ല. ഹരി ഓം!!!

ഗോ——> ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽകൂടി നിരന്തരമായി ഭഗവത്രസത്തെ ആരാണോ

പി——> പാനം ചെയ്യുന്നത്, അവരാണു്

ഗോപികൾ. ഭഗവത്രസത്തെ പാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് ലോപവിഷയരസവുമായി സംബന്ധമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. സച്ചിന്ദനായ ശ്രീ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയസമൂഹങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടു് കൃഷ്ണനായി ഭവിച്ചു. ഗോപീഭാവം, പരിശുദ്ധ പ്രേമഭാവത്തിന്റെ പരമോൽക്കഷ്മാണു്. രാസലീല ദർശനം ചെയ്യുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഗോപീഭാവം കൂടാതെ കഴിയുകയില്ല. പ്രിയസഖേ! വൃന്ദാവനം കേവലം **ഭാവസാമ്രാജ്യ** മാണു്. ഇവിടെ ബാഹ്യവേഷഭൂഷണാദികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ കൌപീനധാരിയായി നടക്കണമെന്നു് അഭേദനു് തോന്നാറുണ്ടു്. ഗോപീഭാവത്തിലേക്കുയരുക എന്നുള്ളതു് തന്നെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വം. ഗോപീഭാവ

ത്തോടുകൂടിയാണ് വേണുഗോപാലനെ സേവിക്കേണ്ടതു്.—ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കേണ്ടതു്. ഭാവം കൂടാത്ത തന്ത്രമന്ത്രാദികളെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. ഭാവം കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകുന്നതുപോലെ അലച്ചിൽ മാത്രം ഫലം. ഹാരി ഓം .....ഗോപീഭാവത്തിൽ നിന്നും കടന്നുനിലയാണ് **രാധാപ്രേമം**. ഇതെഴുതുവോൾ കൈവീര്യമുണ്ടു. ശരീരം പൊട്ടിത്തരിയ്ക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ നനയുന്നു. ഹാമ!—ആ ദിവ്യപ്രേമത്തിന്നുപമ പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാവമഹാഭാവങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു മഹാനഭൂതിയാണ് **രാധാപ്രേമം** അവിടെ താനെന്ന ഒന്ന് ലവലേശം ശേഷിക്കുന്നില്ല. രാധാ പ്രേമത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഈശ്വരധർമ്മം പോലും വിസ്മരിച്ചുപോകുന്നു. എല്ലാം മറന്ന് ഭക്തി ഭ്രാന്തു പിടിച്ചു ഭഗവാൻ രാധയായിത്തീരുന്നു. ശ്രീരാധ!—!—!—!

ഗോപീഭാവത്തിൽ ശരീരബോധം പോലുമില്ലാതെ, സാക്ഷാത് ശ്രീരാധയായ ഭഗവാനെ—ശ്രീരാധ, ശ്രീരാധ, എന്നു നിലവിളിച്ചും, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും, ചിരിച്ചും, ഭക്തിഭ്രാന്തു പിടിച്ചോടി നടക്കുന്ന ഭക്തന്റെ പുറകെ ഭഗവാൻ ഓടുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ രാധയായി മാറുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീരാധ ഭഗവാനായിത്തീരുന്നു. ഗോപി, ഭഗവാനായും, ഭഗവാൻ ഗോപിയായും മാറുന്ന ദിവ്യപ്രേമം **രാസം!**

അഹോ! ഹരേ! ഹരേ! ആ ദിവ്യാനുഭൂതി ചിന്താതീതമാ
 ണ്. ആ ആത്മനികസുഖം കിട്ടാത്ത ജന്മം വൃഥാ
 ജന്മമാണ്. ഹരി ഓം! ഹരി ഓം! ഹരി ഓം!

പ്രിയ വത്സാ, ഭ്രാന്തു പിടിക്കുമ്പോൾ കാടുകയ
 റി പലതും എഴുതും. ക്ഷമിച്ചാലും! ശരി, ഇനി നമുക്ക്
 കായ്ക്കുതലേക്ക് കടക്കാം. ഹരി ഓം! വൃന്ദാവനത്തിൽ.
 അനേകം സ്ഥാപനങ്ങളും മഹാത്മാക്കളുടെ ആശ്രമ
 ങ്ങളുമുണ്ട്. മാനവദേശവാസംപോലാത്ത ഒരു പുതിയ
 സ്ഥാപനമാണ്. ഇവിടത്തെ ഉദാരമതിയായ മഹത്ത്വം
 സ്വാമിജി ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല. ബദരീയാത്ര കഴി
 ണ്തു വന്നതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം മറ്റും ഇവിടെയാ
 ണ് താമസം.....

ആശ്രമാധികൃതർ അദ്ദേഹം വേണ്ടതിലധികം
 സൗകര്യം ചെയ്തതരുണുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നൂറുപെരുണ്ണി
 മുതൽ (27-7-61) അദ്ദേഹൻ മൗനവ്രതമാചരിക്കുന്നു.
 ഒരുമാസമാണ് സങ്കല്പം. പിന്നെ യന്ത്രിയായ അവൻ
 നിശ്ചയിക്കുന്നതുപോലെ. ഹരി ഓം! ഇവിടെ നടക്കു
 ന്ന സത്സംഗങ്ങളിലും ലീലകളിലും ഏകാന്തമായി
 പങ്കുകൊള്ളുവാൻ മൗനം വളരെ സഹായിക്കുന്നു.
 ഹരി ഓം!.....

ആശ്രമത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ക്ഷേത്രം. അതും
 അദ്ദേഹമായ ആശ്രമത്തിന്റെ. ആശ്രമമോ ക്ഷേത്രജ്ഞ
 നായ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തവും. പോരെ. എന്നുവെച്ചാൽ,

ആശ്രമവും ക്ഷേത്രവും രണ്ടല്ലെന്ന് താല്പര്യം. രണ്ടു ദേഹവും ഒരു ഹൃദയവുമായി, ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരായി കർമ്മകുശലന്മാരായി, “ആശ്രമക്ഷേത്ര” കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം..... നാമവേദിയ്ക്കും വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ജനാവലിയെ ഒഴിവാക്കുവാൻ, പ്രജകൾക്കുവേണ്ടിയും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുവാൻ അഭയാശ്രമനാമവേദിയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം. നാമവേദിയിലും ഭഗവത് സന്നിധിയിലും നിത്യോത്സവം നടക്കണം. ഉത്സവത്തിന്ന് ഉത്സാഹമെന്നാണർത്ഥം. ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം നടത്തണമെന്ന് താല്പര്യം. അവിടെ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ വെച്ച് അനേകം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെങ്കിലും ആശ്രമപരിസരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരുടെ പുകയും തുപ്പലും കൊണ്ട് മലിനമാകുന്നുവെന്നറിയുന്നു. ഏറ്റവും Secret ആയ നാമസങ്കീർത്തനം നടക്കുന്ന പവിത്രസ്ഥാനത്തു് വളരെ Sacred ആയി കരുതേണ്ട ഭഗവത് സന്നിധാനത്തിൽ Cigarette പുക പറക്കുന്നത് യുക്തമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മഹാമന്ത്രലിഖിത ജപം ക്രമമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെയോ? ആറയൂർ ആശ്രമത്തിൽ അഖണ്ഡനാമജപം പൂർവ്വമായി കാ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിലുള്ള സംതൃപ്തിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. പ്രിയ ഹരിശരണം സ്വാമിയുടെ അസാധാര്യമെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ എഴുത്തു് ആശ്രമവാസികൾക്കും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഭേദകഭാവത്തിലെ എല്ലാപേക്കും കൂടിയുള്ളതാണു്. അഭേദൻ ശുദ്ധമടിയനാണെന്നു് മുമ്പുതന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. എഴുത്തു് എല്ലാപേക്കും ചേർന്നു് ഒന്നുകൊണ്ടു് പററിക്കാമെന്നു് കരുതിയതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. വിശേഷിച്ചു് അഭേദാവസ്ഥയിൽ എല്ലാപേക്കും ചേർന്നു് ഒന്നായി എഴുതുന്നത് ഉത്തമവുമാണല്ലോ.

ഹരി ഓം! ഹരി ഓം!! ഹരി ഓം!!!.....

.....അഭേദാശ്രമം എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലും അഭേദമാണു്. ശന്നൈ ശന്നൈ ജാതി മയ്യാദകൾ തുടങ്ങിയുള്ള ലോകാചാരങ്ങളേയും ഉല്പംഘിച്ചു് പൂണ്ണ അഭേദാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന സിവ്യ മുഹൂർത്തത്തെ നമുക്കു് പ്രതീക്ഷിക്കാം.....

പ്രേമം: സുഖം! ശാന്തി!

സ്ഥാനം

അഭേദൻ.

20

ശ്രീ കൃഷ്ണായ നമഃ

വൃന്ദാവനം

പ്രിയവത്സാ!

..... ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ അമ്മമാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജപിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യുഗധർമ്മമനുസരിച്ചു നോക്കിയാലും പുജനീയകളായ സ്ത്രീകളാണ് ഭക്തിധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശിനികൾ. ശ്രീ വൃന്ദാവനപുണ്യഭൂമിയിൽ ഭഗവാനെ അഭിഷേകിച്ചു ശ്രീ രാധയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ. രാധ! ശ്രീ രാധ! എന്നുള്ള മംഗളധ്വനികൾ എവിടെയും കേൾക്കാം. അതു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സുന്ദരമായ അലകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരി ഓം! ഹരി ഓം!! ഹരി ഓം!!!.....

.....എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കവിമൂലം അറിയിക്കണമെന്ന് ആ പ്രേമസമ്പന്നൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭാവസാമ്രാജ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അഭേദം വീശേണ്ടിച്ച് യാതൊന്നിന്റേയും ആവശ്യമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒന്നാവശ്യമാണ്. പോരാ - അത്യാവശ്യമാണ്. കൃപ, കൃപ. അതൊന്നുമാത്രമാണ് ഇനി ആവശ്യം. ശമിക്കാത്ത ദാഹം. അവിടത്തോടു് ആ കൃപയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു ആ

പ്രിയസുഹൃത്തിനെ അറിയിച്ചാലും. കരുണ പൊഴിയുന്ന കശലാഃനപക്ഷണങ്ങൾക്കു് അനന്തരകാടി നമസ്കാരം അഭേദൻ അർപ്പിക്കുന്നു. കാടും പടർപ്പും ഒക്കെ എഴുതി എഴുത്തിനെ ദീർഘിപ്പിച്ചതിനു് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ അഭേദൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അതു് കേട്ടിട്ടു് വത്സനു് സങ്കടം തോന്നുന്നുവെന്നും, “എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ളപ്പോൾ, എന്തു ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ഭക്തന്മാർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് വേദനാജനകമാണെന്നും” എഴുതിയിരുന്നല്ലോ. പ്രിയവത്സാ! ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയട്ടേയോ? സാധുക്കൾക്കു് (സന്യാസിമാർക്കു്) ഭിക്ഷാനു് സാക്ഷാൽ അമൃതമാണു്. അപ്പോൾ മറ്റൊന്നും വിപരീതവുമാണെന്നു് ധരിക്കണം. എന്നാൽ അഭേദനു് സാധുത്വത്തിന്റെ അപൂർണ്ണതകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭിക്ഷാനു് ഭജിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം തുടൻ ലഭിക്കാഞ്ഞതു്. ഇപ്പോൾ മെന്തെന്നു ആലോചിക്കുന്നതിനാൽ, ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും തന്നെ, ആഹാരം, പാൽ, പഴം, തൈർ മുതലായവ നിർബുദ്ധിച്ചു കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള സാധു ഭിക്ഷാനു് ജീണ്ണമാക്കുന്ന തോടുകൂടി, ഭിക്ഷുകൊടുക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഭരിതങ്ങൾ കൂടി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഉത്തമസാധുക്കൾ അപ്രകാരം ലോകസാഗ്രാമം സാധിക്കുന്നു. ഹരി ഓ! ഹരി ഓ!! ഹരി ഓ!!!.....

ആശ്രമ കാര്യങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുവെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആശ്രമം—ലോകജീ

വിതത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു, ക്ലേശിച്ചു, ശ്രമപരിഹാരം
 തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കുള്ള പുണ്യസ്ഥാനമാ
 ണ്. “പട പേടിച്ചു” പന്തളത്തു് ചെന്നുപോൾ,
 ചൂട്ടം കെട്ടി പട” എന്നുപോലെ അവിടെയും വ്യവ
 ഹാരകാലാഹലമാണെങ്കിൽ കളിച്ചിട്ടു് ചേര പുത്ര
 നനുപോലെയാകും ഫലം.

ഈ കാലത്തു് ആശ്രമങ്ങളും മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപന
 ങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യം തന്നെ. പ
 ക്ഷേ അതിനെ അധികൃതരും, (മറാധിപതികൾ ഉൾ
 പ്പടെ) അനുയായികളും, സാമാന്യജനങ്ങളിലും മോ
 ശമായ രീതിയിൽ പ്രാരബ്ധങ്ങളെ തലയിൽ കെട്ടിക്കൊ
 ണ്ടു നടക്കുന്നു. അല്പകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു് ക്ഷോഭിക്കു
 ന്നു. തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു. വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. അവരുടെ
 സമയം മുഴുവനും കലഹിക്കുന്നതിനും അന്യരെ നിരൂ
 പണം ചെയ്യുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അന്യരുടെ
 ദോഷവശങ്ങളെ മാത്രം കണ്ടു നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന മ
 ഹാപാപികളെ കണ്ടാൽ കളിയല്ലെന്നെന്നാണു് മഹാ
 ത്മാക്കളുടെ മതം. സമയം വൃഥാകളയുന്നതു് കൊണ്ടു്
 അവർക്കു് ശാരീരികമായും മാനസികമായും അല്പംപോ
 ലും സംയമനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്കു് കഥാ ശ്രവണ
 ത്തിലോ ഭജനസാധനയിലോ രുചി ഏർപ്പെടുന്നില്ല.
 ഭജിക്കുണ്ടസമയത്തു് നാലുപേർ ചേർന്നിരുന്ന് അന്യ
 രെപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സന്യാസിക
 ളാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനുവണ്ടി വീടു് ഉപേക്ഷി

ച്ച് സാധുവേഷം കെട്ടി എന്നും, മറയ്ക്കുവരാണെങ്കിൽ, എന്തനുഭവമുണ്ടി വരുന്നു എന്നും ഉള്ള സംഗതി മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ പാപമയമായ ജീവിതത്തെ ഒന്നിനോടും ഉപമിക്കുവാൻ കാണുന്നില്ല. കഷ്ടം! വൃഥാ ജന്മംതന്നെ. പ്രിയവത്സാ! നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലും ഇങ്ങിനെയുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമോ? അതിനുപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ നിയമങ്ങൾ എഴുതി ചുവരിൽ ഒട്ടിച്ചതുകൊണ്ടോ ഫലിക്കുകയില്ല. അനുഷ്ഠിച്ചുകാണിക്കണം. ഭക്തി നിറഞ്ഞത് തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയവുമായി ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം.....കാണുന്നവരെയെല്ലാം—കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും—വണങ്ങണം. എല്ലാ ജീവികളേയും ഭഗവത് സ്വരൂപികളായി കരുതണം. എല്ലാപേരെയും വണങ്ങുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പരമഭാഗ്യമാണെന്നറിയണം. തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ വിനയത്തോടുകൂടി തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. എത്രത്താൽ കാലുപിടിച്ച് അവരെ നമസ്കരിക്കണം. എന്തൊരു സുഖലഹരിയും ആനന്ദവുമാണെന്നുള്ളതെന്ന് ആചരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഹരി ഓം!.....

ആശ്രമത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അഭിജ്ഞാനമായ വത്സന്മാരോട് പറയേണ്ടതില്ല.....ശരീരപ്രാരബ്ധം ആരെയാണ് വിട്ടിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ അധികമായി ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളഴിഞ്ഞ

പ്രണാമങ്ങൾ. ശ്രീ വൃന്ദാവനചുണ്ഡാമത്തിൽ ഭഗവത്സ്തന്നിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശിരസ്സിന് മുകളിൽ ക്രൂപിയ കൈകളോടും ഉന്മൂലപദങ്ങളോടും കൂടി ഉച്ചൈസ്കരം “ ഹരേ!.....” എന്നു ചരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രേമസമൃദ്ധമായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അടിയൻറെ വിനീതവിനീതമായ അനേകാനേകം സാഷ്ടാംഗപ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്ത് മനപ്രസാദം ഉള്ളവരായി ഭവിക്കട്ടെ! അമ്മ തുടങ്ങിയുള്ള ആശ്രമവാസികൾക്ക് വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ! ഹരി ഓം!

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

വിനീത ഭാസാനുഭാസൻ

അഭേദൻ.

21

ശ്രീരാധേ!—

ശ്രീവൃന്ദാവനം

23-8-61

ആത്മസുഹൃത്തേ!

“സ്പഷ്ടപാ സ്പഷ്ടപാ മൃദുകരതല നാഗ-
 മംഗം സുശീതം
 സാന്ദ്രാനന്ദാമൃതരസശ്രദേ മജ്ജതോ
 മാധവസ്യ |
 അങ്കു പങ്കുരഹസ്യനയനാ പ്രേമമുത്തിഃ
 സ്തരന്തി
 ഗാഢാഘ്രോഷാന്നമിത ചിബുകാചുംബിതാ
 പാതു രാധാ” ||

— ശ്രീ ഹിതഹരിവംശ ചന്ദ്രമഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാധകന്മാരിൽ ഒരാളായ “ഹിതദാസ്യം” എന്ന മഹാൻ ചെയ്യുന്ന മംഗളാചരണമാണ് ഈ ശ്ലോകം:— ആരുടെ സുശീതളമായ അംഗപ്രതുംഗങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും തന്റെ മൃദുവായ കരതലം കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ, സാക്ഷാത് ശ്രീ മാധവൻ ഘനീഭൂതമായ ആനന്ദാമൃതരസ സമുദ്രത്തിൽ മഗ്നനായിത്തീരുന്നത്, ആ രാജ്ഞാ തന്റെ പ്രിയതമന്റെ അങ്കുരത്തിൽ (മടിയിൽ)

മുദുമനഃശാസം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിരാജിച്ചുരുളുന്ന
ത്, തന്റെ പ്രിയതമന്റെ ഗാഢാലിംഗനം കൊണ്ട്
ആരുടെ ചിബുകമാണോ അല്പം മേല്പോട്ട് ഉയർന്ന് കാ
ണപ്പെടുന്നത്, അത്യന്തം ശോഭയേറിയ തന്റെ കവിൾ
ത്തടത്തിൽ തന്റെ പ്രിയതമൻ ചുംബിച്ചതു മൂലം
ആരാണോ ഉപരി ഉപരി അധികം ചഞ്ചലയായി കാ
ണപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കമലഭൂസുലോചന
യും, സാക്ഷാത് പ്രേമമൂർത്തിയുമായ ശ്രീരാധാ, നമ്മെ
ഏവരേയും രക്ഷിക്കുമാറുകട്ടെ!

“സാന്ദ്രാനന്ദ രസൈകസാരവപുഷോ മാധുര്യം
രമ്യോഭിതാം
സലോകം തുല്യവിനിമിത്തമലശരത് പൂഷ്ണൻ
ബിംബാമരം |
ഭൂഭംഗീജിതകാമകാർമ്മുകലതാം ലാവണ്യ
ലോലക്ഷണം
വന്ദേ നന്ദിതനന്ദസ്മരമനിശം

രാധാമസാധാരണം” ||

(ഹിതഭാസ വിചരിതം.)

—ചിന്മയനായ ഭഗവാന്റെപ്പോലെ തന്നെ ചിന്മയീ
യായ ശരീരകാന്തിയോടു കൂടിയവളാണ് ആ ഏറ്റാഭിനീ
സ്വരൂപിണിയായ ശ്രീരാധിക. ആ ഭിവ്യശരീരം ഘ
നീഭൂതമായ ആനന്ദരസത്തിന്റെ സാരമാണെന്നും,
അതായത്, സാന്ദ്രാനന്ദത്തിന്റെ നിറകടലാണെന്നും
മറ്റും എത്രതന്നെ വണ്ണിച്ചാലും ആ വണ്ണന ഒരിക്കലും

പൂണ്ണമാകുന്നതല്ല. അന്യാദൃശമായ മാധുര്യവും രമണീയതയും പ്രതിക്ഷണം ഉദയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതുളതമായ മഹാജ്യോതിസ്സാണ് ആദിവ്യവപുസ്സ്. നമ്മെ ഭക്തിഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതും, തേൻ പഞ്ചിരി പൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആ ശ്രീമദ്വം, അനിന്ദിതവും അമലവുമായ ശരത്കാലീനപൂണ്ണചന്ദ്രമണ്ഡലത്തെ തിരസ്കൃതമാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. അമ്മയുടെ ഭൂവിലാസം സർവ്വവിജയിയായ കാമദേവന്റെ ധനർപ്പുതയെ അന്യാദൃശമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ശ്രീ രാധികയുടെ ലോല ലോലമായ ലോചനങ്ങളുടെ ലാവണ്യമായ ഈക്ഷണത്തെപ്പറ്റി, ആ കടാക്ഷവിക്ഷണത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയുവാനാണ്? അഃഹാ! അനുഗ്രഹവർഷം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കടക്കണനോട്ടം— വണ്ണനാതീതമാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഭഗവതി സാക്ഷാത് ശ്രീരാധിക ഒരു അസാധാരണയാണ്, എന്നു മാത്രമല്ലാതെ മറെറൊന്നും പറയുവാൻ വാക്കുകൾക്കു് ശക്തി കാണുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം വാചാമഗോചരവും അത്യതുളതവുമായ തന്റെ സൗന്ദര്യസമ്പത്തുകൊണ്ടു് സഭാ സർവ്വഭാ നന്ദനന്ദനനായ പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഖ്യാദിനീശക്തിയായ എന്റെ അമ്മയെ ഞാനിതാ സാഷ്ടാംഗമായി പ്രണമിച്ചുകൊള്ളുന്നു.....

വൃന്ദാവനത്തിൽ അഭേദൻ ഏറ്റവും സംതൃപ്തനായി കഴിയുന്നു. പൊന്നു ഭഗവാന്റെ പിഞ്ചോമന പാ

ഭങ്ങൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണല്ലേ, വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് എപ്പണത്രയത്തിൽ (മണ്ണും പെണ്ണും പൊരുളും) പെടുന്ന മണ്ണല്ല വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിദേശപ്പിച്ച് ഭക്ഷതാത്തമന്മാരുടെ തുച്ചേവടികളും പതിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ രുചിനോക്കി രുചിനോക്കി തിന്നമണ്ണാണിത്. ഭക്തന്മാരുടെ തുപ്പാഭങ്ങൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണായതിനാൽ ഈ വൃന്ദാവനമണ്ണിൽ അണ്ഡപിണ്ഡ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ശ്രീകണ്ഠനണ്ണി വാതുറന്ന് കാണിച്ചുകൊടുത്തില്ലേ! പ്രളയകാലത്തും ശ്രീവൃന്ദാവനത്തിന് നാശമില്ലെന്നും, വരാഹമൂർത്തി ഭൂമിയെ ഉയർത്തി ശ്രീ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് കൊണ്ടുവെച്ചതെന്നും പുരാണവചനം തന്നെയുണ്ടല്ലോ. ആയതിനാൽ സൂക്തകിരുകൾ വൃന്ദാവനമണ്ണിൽ ആശയുണ്ടാകുന്നത് സഹജമാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരാദികൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് എത്രവരി ശ്രമിച്ചാലും പിടികിട്ടാത്ത ഗോപാലാകത്തിന്റെ പ്രതീതിയെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മഹാഭാഗ്യമായി അഭേദൻ കരുതുന്നു. കുഴലൂതി പൈക്കളേയും മേപ്പ് ഗോപകുമാരന്മാരും ഒത്തും ഓമനക്കൂട്ടൻ ശ്രീ ഉണ്ണിക്കണ്ഠൻ ഓടിക്കളിച്ചു നടന്ന പുണ്യധാമമല്ലേ ശ്രീ വൃന്ദാവനം! ശ്രീ ശ്യാമസുന്ദര കിരീടാര മനോഹരൻ, കിരീടാഭിജി, ശ്രീരാധയുമൊരുമിച്ച്, കാളിനീപളിനങ്ങളിലും രാസനികുഞ്ജങ്ങളിലുമായി യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ച പവിത്രധാമമല്ല ശ്രീവൃന്ദാവനം!

“രാധാ ഏദപത്മ മദ്ധ്യേ ച വസന്തം
 സന്തതം ശുഭം |
 രാധാസഹചരം ശശിപാദം രാധാജ്ഞാ
 പരിപാലകം” ||

—രാധാജ്ഞാപരിപാലകനായ ശ്രീഭഗവാൻ വിരഹവേദനമൂലം, “ശ്രീരാധ! ശ്രീരാധ!” എന്ന് ഉച്ചൈസ്കരം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് രാധാഭാസ്തംഭിച്ച് പ്രേമപരവശനായി ഓടിക്കടന്ന പുണ്യപ്രദേശമല്ലേ ശ്രീവൃന്ദാവന! രാസകേളി വിഭാസത്താൽ പരിപൂതമാക്കപ്പെട്ട **ശ്രീ വൃന്ദാവന ഭാവസാമ്രാജ്യ**ത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവത് സ്വരൂപികളായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിശയിക്കാനില്ലല്ലോ. ശ്രീ വൃന്ദാവനപുണ്യക്ഷേത്രത്തെ ഭക്തിപൂർവ്വം വലംവെച്ച് സ്വപ്നരൂപമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ശ്രീകാളിന്ദിയിൽ— അതെ, സൂര്യപുത്രിയും യമസഹോദരിയുമായ, ശ്രീ യമനയിൽ—കളിക്കുന്ന ഭക്തസഞ്ചയത്തെ, സൂര്യദേവനും യമധർമ്മരാജനും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളാൽ കളിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ വചനം ഒരു പ്രകാരത്തിലും മിഥ്യയാകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ശ്രീകാളിന്ദിയെ പറ്റി പാടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക.—

“വ്രജാധിരാജനന്ദനാംബുഭാഭഗാത്രചന്ദനം—
 നഃലപഗന്ധവാഹിനീം ഭവാഞ്ചിബീജ
 ഭാഹിനീം|

ജഗത്രയേ യശസ്വിനീം ലസത്സുധാ

പയസ്വിനീം

ഭജേ കലിന്ദനന്ദിനീം ദുരന്തഃമാഹഭഞ്ജിനീം ||

—വ്രജരാജനന്ദനൻ എന്ന വ്യാജേന ലീലകളാടിയ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും മറ്റു അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു വേഷങ്ങളാണെന്നുമാണ് മഹത്വചനം.

വ്രജരാജനന്ദനനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപമ തില്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാധുര്യാദി ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയവനാണെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോടു് ഉപമിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള കവിധർമ്മമനുസരിച്ച് ന വജ്രലയരവത് കാന്തിമാനാണ് ശ്രീഭഗവാനെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാക്ഷാത് ചിന്തയമുത്തിയായ ഭഗവാൻ, ശ്രീയമുനാ ജലത്തിൽ ക്രീഡിച്ചതിനാൽ, ഭഗവാന്റെ ദി വ്യശരീരത്തിൽ അനുലേപിതമായിരുന്ന ചന്ദനത്തിന്റെ നുരമണം ശ്രീയമുനയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ മഹാകവി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമാ, തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ ആവാഗമനരൂപമായ ഭവസാഗരത്തിന്റെ, അഥവാ, സംസാരദുഃഖത്തിന്റെ ഖിജത്തെ ഭംഗിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിവിശേഷം ശ്രീയമുനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് കവി പറയുന്നു. ശ്രീയമു

നയുടെ സുയശസ്സ് മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും വിഖ്യാതമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിലെ ജലം അമൃതസമമായതിനാൽ ശ്രീയമന അമൃതധാരയാൽ സുശോഭിതയാണെന്നും ഈ ഭക്തമഹാകവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരുടെ അന്തിമപരിണാമം അത്യന്തം കഷ്ടവും അതിഭയാനകവുമായിരിക്കുന്നുവോ, അവരുടെ ആ ദശയെ ഭരണമോഹം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീയമനയെ ഭരണമോഹഭഞ്ചിനി എന്നും സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം നവജലധരസമമായ കാന്തിയെ പരത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശരീരത്തിൽ അനുലേപിതമായ ചന്ദനഗന്ധത്തെ വഹിക്കുന്നവളും സംസാരദുഃഖത്തിന്റെ ബീജത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവളും മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നവളും തന്റെ സ്വരൂപമായ അമൃതധാരയാൽ പ്രശോഭിക്കുന്നവളും, ഭരണമോഹത്തെ ഭഞ്ജനം ചെയ്യുന്നവളും കലിന്ദ പവ്വതത്തിൽ നിന്നും ഉരുവിട്ടതിനാൽ, കലിന്ദനദിനി, അഥവാ, കാളിന്ദി എന്ന അപരനാമത്താൽ വിഖ്യാതയായിത്തീർന്നവളും സൂര്യപത്രിയും യമസഹോദരിയുമായ ശ്രീയമനയെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീയമനാഷ്ടകത്തിലെ പ്രാരംഭശ്ലോകത്തിൽ “രാധാ സുധാനിധി” എന്ന മഹത് ഗുണത്തിന്റെ രചയിതാവും മഹാ രാധാഭക്തനുമായ ശ്രീഹരിതന്മരീവംശചന്ദ്ര മഹാപ്രഭു അളിച്ചെഴുതിരിക്കുന്നു.....

അതിപവിത്രമായ പ്രേമലീലയുടെ ഏകമാത്ര ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ശ്രീ വൃന്ദാവനമാണ്. ശ്രീവൃന്ദാന

നന്ദിനിയായ ഫ്ലാമിനീശക്തി ശ്രീരാധികാരാണി, സദാ കിശോരീരൂപത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നു. അലൌകികവും, ദേവദർശ്യവുമായ ദിവ്യസ്ഥാനമാണ് വൃന്ദാവനം. ശ്രീരാധാദേവിയുടെ ചരണദർശനക്കർ, ബ്രഹ്മാദി ശങ്കരന്മാർക്കും, നാരദശ്ലോകഭീഷ്മാദി ഭാഗവതോത്തമന്മാർക്കും ആർക്കും തന്നെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പോലും വളരെ കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീ രാധാദേവിയുടെ ചരണദർശനത്തെ തന്റെ ശിരസ്സിലണിയുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. അഭിനയചാതുരിയോടു കൂടി രാസലീല ഇവിടെ നിത്യവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശ്രീരാധാദേവിയുടെ പാദശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളാണ് അധികവും. ശ്രീ ഭഗവാൻ രാധാഭാസനാണ്. പോരാ, രാധാഭ്രാന്തനാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തഭാസനാണെന്ന് പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും രാധാഭ്രാന്തിനേളം ഭക്തിലഹരി, അഥവാ, പ്രേമമാധുരി മറെറാന്നിനമില്ല. രാധാഭ്രാന്ത ചിടിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീ രാധാദേവിയായി മാറുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാസലീലയിൽ കാണാം.

“ദിവ്യപ്രഭമാദരസസാരനിജാംഗസംഗ
പീയൂഷവീചിനീചയൈരഭിഷേചയന്തി |
കന്ദർപ്പകാടിശരമൂർച്ഛിതനന്ദസ്മര-
സഞ്ജീവനീ ജയതി കാപി നികഞ്ജദേവി||

[ശ്രീരാധാസുധാ നിധിയിൽ നിന്ന്
ശ്രീഹിതഹരിവംശചന്ദ്രമഹാപ്രഭു വിരചിതം]

—കോടി കോടി കന്ദർപ്പശരങ്ങളാൽ മുർച്ഛിതനായ ശ്രീ നന്ദനന്ദനൻ ജീവനദാനം ചെയ്യുന്ന മഹത് ശക്തിയാണ് ആഹ്ളാദിനീ സ്വരൂപിണിയായ സാക്ഷാത് ശ്രീരാധിക. നിക്ഷഞ്ജദവിയായ ശ്രീരാധിക, ന്ദസ്മരസഞ്ജീവിനിയാണെന്നു് ഈ പദ്യത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ശ്രീരാധിക അനിർവ്വചനീയയും പ്രേമത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരവുമാണെന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

ശ്രീരാധേ! ശ്രീരാധേ!! എന്ന ഗദ്ഗദ്വാണികളാൽ സദാ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ജഗന്മാഹനനാണെങ്കിലും, രാധാമഹിതനുമായ ശ്രീശ്യാമസുന്ദരൻ, തന്റെ സ്വന്തം ഹ്ളാദിനീശക്തിയായ ശ്രീരാധികയുടെ അതുളതസൗന്ദര്യം കണ്ടു മതിമറന്നു പോകുന്നു. ആ അനുപമേയമായ സുഖം താങ്ങുവാനുള്ള കരുത്തില്ലാതെ ശ്രീ ശ്യാമസുന്ദരൻ ഭ്രാന്തചിത്തനാകുന്നു. മുർച്ഛിച്ചു പോകുന്നു. തന്റെ പ്രാണപ്രിയന്റെ ഈ ദശയെ കാണുന്ന ശ്രീരാധിക അനുനമിക്കുക പരവശമാകുന്നു. ശ്യാമസുന്ദരന്റെ സമീപം ഓടിയെത്തുന്നു. അശ്രുപൂർണ്ണങ്ങളായ നേത്രങ്ങളോടും, ഹേ പ്രാണവല്ലഭാ! എന്നുള്ള ഗദ്ഗദ്വാണികളോടും കൂടി തന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ വാരിയെടുത്തു് മാറ്റൊണ്ടിച്ചു് ഗാഢാശ്ലേഷം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അംഗസംഗതന്മാൽ പ്രഭുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ അംഗസംഗം എങ്ങിനെയുള്ളതാണെന്നു് ഈ സുന്ദരനായ പദ്യത്തിൽ കൂടി ഹിതഹരിവാശചന്ദ്രമഹാപ്രഭുവിവരിച്ചുകാണിക്കുന്നു. ആ അംഗസംഗം അലൈകിക

മാർഗ്ഗം. അതായത്, കാമഗന്ധമില്ലാത്തതാണ്. ആ അംഗസംഗം പ്രേമത്തിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയെയാണ് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നത്. ആ അംഗസംഗം മൂലം ശ്രീ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ മുർച്ഛം തെളിയുന്നു. ആ ശ്യാമളകോമ ഉൻ ആനന്ദരസസാരാമൃതസിന്ധവിൽ നിമഗ്നനാകുന്നു.

അങ്ങിനെയുള്ള നന്ദസുന്ദര സഞ്ചിതനീയും, അ നിർവ്വചനീയയും, നികഞ്ജഭേദവിയുമായ ശ്രീ വൃന്ദാവനേ ശപരി ശ്രീരാധിക വിജയിക്കട്ടെ! വിജയിക്കട്ടെ! എന്ന് പാടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്തകവിയെ അഭേദൻ മാനസ പുഷ്പാഞ്ജലി കൊണ്ട് പൂജിച്ചു സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഹരി ഓം!.....

.....പല വ്യസന (habit)ങ്ങളിലൊന്നാണ് ധനത്തിലുള്ള ആശയെന്തുള്ള കാര്യം ഭവാനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തിൽ വ്യസനങ്ങൾ പിടി കൂടിയാൽ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യം കുറെ വിഷമമാണ്. ഫലിതത്തിനുവേണ്ടി ഒരു കഥ പറയാം. അമ്മയെയും വിളിച്ചിരുത്തി വായിച്ചു ചിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുന്നള്ളുന്നതാണ്. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ സുന്ദരമായ ഒരു ചെറുകഥ അഭേദൻ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. സന്യാസികൾക്ക് സന്യാസികളെപ്പറ്റി പറയാമല്ലോ. ആയതിനാൽ പ്രകൃതവിഷയം അധഃപതിച്ച ഒരു സന്യാസയുടെ കഥ തന്നെയാകട്ടെ.

ഒരിക്കൽ ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്തു് മാംസം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്യാസിയെ ഒരു സഭാ

ചാരികളെ. സൽഗുണസമ്പന്നനായ ആ പഥികൻ്റെ
 ആശയവും തോന്നിയിട്ട് സന്യാസിയാട്ട് ചോദിച്ചു;
 [“ഭിക്ഷോ! മാംസ നിഷ്പപണം പ്രകരുഷേ?”] “സ
 ന്യാസിയായ അങ്ങ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ? കെട
 ജ്ഞാ.” ഇതു കേട്ടിട്ട് സരളമായ രീതിയിൽ സന്യാ
 സി പറഞ്ഞു - “എന്താ ഫേ മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ? പ
 ക്ഷെ മാംസം മാത്രമായാൽ സുഖമില്ല. അതിന്റെ കൂടെ
 കുറെ മദ്യവും ഉണ്ടെങ്കിലെ രസമുള്ളു.”—[“കിം തേന
 മദ്യം വിനാ”] സദാചാരിക്ക് ആശ്ചര്യമായി. അദ്ദേ
 ഹാ വീണ്ടു ചോദിച്ചു. “ഓഹോ! ദേവന! അപ്പോൾ
 അങ്ങ് മദ്യവും സേവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?” [“മദ്യം വാപി
 പ്രിയം”] സന്യാസിപറഞ്ഞു:- “ഫേ കാര്യം ഗ്രഹി
 ക്കാത്ത മനുഷ്യാ! മദ്യവും മാംസവും കെടാൻ മാത്രം
 സുഖം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ലല്ലോ! അതിന്റെ ഉത്തേജനം വ
 ലംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രൂപവതിയായ വരാംഗനയും
 അടുത്തു വേണം.” [“അഹോ വരാംഗന ഭിഷ സഹ”]
 വീണ്ടു സദാചാരി ചോദിച്ചു:- “ഫേ കപടസന്യാ
 സി! ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊന്നും അങ്ങയെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെ
 ന്ന് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയമായി. എന്നാൽ എന്റെ ഗർഭ
 യെ അങ്ങ് പരിഹരിക്കണം. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തെ പ
 ഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന വേശ്യകൾ ധനംലാലുപകളാണല്ലോ-
 ധനമില്ലാത്തവനാട്ട് വേശ്യകൾ സംസാരിക്കുകപോ
 ലുമില്ലല്ലോ. അങ്ങിനെയായാൽ സന്യാസിയായ അ
 ങ്ക് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു?” സന്യാസി
 ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു — “ഫേ മനുഷ്യാ!

നോക്കുക! ആവശ്യകത ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ ജനനിയാണു്. [Necessity is the mother of invention.] കൈവശം പണമില്ലാതെയായാൽ, ഞാൻ ചുതു കളിക്കും. ചുതിൽ തോറു പോയാൽ മോഷണം നടത്തും. പിത്തലാട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചും പറഞ്ഞും ജനങ്ങളെ പഠിക്കും. ചെപ്പടിവിദ്യകൾ, അഥവാ, ചെറിയ നുണകൾ സിദ്ധികൾ കാണിച്ചു് അനുരെ വ്യാജമാഹിപ്പിച്ചു് ജനമദ്ധ്യത്തിൽ പൂജ്യസ്ഥാനം വരിക്കും. പത്തു സത്യവും നൂറു് ചിത്തലാട്ടങ്ങളും ചേർത്തു് വലിയ അനുഭവസ്ഥൻ മാതിരി പൊടിപൊടിച്ച് പ്രസംഗിക്കും. [ചെറുതുണ്ണ് ഭൂതന വാ.] സഭാചാരി പറഞ്ഞു — “അങ്ങനെ വരട്ടെ! അങ്ങ് സർവ്വവിദ്യാവിശാരദനായ പക്ഷാതിർക്കനാണു്. ഛി! ഛി! അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങേയ്ക്കു് “ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ?” സന്യാസിപറഞ്ഞു:— “സഭാഹർഷരാ! ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ വ്യസനങ്ങളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ലജ്ജതന്നെ ലജ്ജിച്ചു് ഓടിപ്പോകുന്നു. ഒരിക്കൽ അധഃപതിച്ചാൽ പിന്നെ അധഃപതിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും; എന്നുള്ളതാണു് യഥാർത്ഥം.” [“നഷ്ടസൂകാ ന്യോഗതി”] അതുകൊണ്ടു് വ്യസനങ്ങൾ എപ്പോഴും അധഃപതനത്തിന്റെ അസ്ഥിവാതമാണെന്നു അഭിജ്ഞാനയ ഭവാണാടു് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ..... ഇതൊരുഭാവന മാത്രം.....

ശ്ലേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സപത്തം

അഭഭക്തേ,

22

ശ്രീ കൃഷ്ണായ നമഃ

വാരാണസി

29-1-61

പ്രിയവത്സാ!

.....എഴുത്ത് ഭക്തി, ഭയം, ശോകം, പരിഭവം, വിനയം, ഹൃദയനൈർമ്മല്യം മുതലായ എല്ലാ മൂലികകളും ചേർത്ത് അരച്ചുപിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്ത പ്രേമരസായനമായി അഭേദനനുഭവപ്പെട്ടു. കാപട്യമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധഹൃദയം എഴുത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നു..... 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സന്യാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായി, അതിലും അഹ്തയില്ലാത്തവനായി അഭേദനം ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ആശ്രിതരും ആശാബരവും കൂടാതെ തനിച്ചു സഞ്ചരിക്കുവാൻ അഭേദൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട്, തനിച്ചു് താമസിക്കുന്നതിൽ അസുഖമൊന്നുമില്ല.....

.....ഭഗവാനെ സമ്യാത്മനാ ആശ്രയിച്ചു് ശരീരയാത്ര നടത്തുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തഭനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശയ്ക്കു് വശംവദരാകുകയില്ല. നിരാശ, ഹൃദയ ദൈർബ്ബലത്തിന്റെ ലക്ഷണമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവരുതെന്നുപക്ഷ.....

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സചന്തം

അഭേദൻ

23

ശ്രീകൃഷ്ണായനമഃ

Rajgir
11-1-62

പ്രിയശ്ശത്രുൻ!

.....അഭഭനെ സംബന്ധിച്ചു
 ഒത്തോളം ഈ വക ദരിതങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് അനുഗ്ര
 ഫ്മായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദരിതമനുഭവിക്കുന്നതെ
 ല്ലാം ഭഗവത് സേവയ്ക്കു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധം
 ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തിന് — അ
 തെ, അതിൽ കവിഞ്ഞ ആനന്ദത്തിനെ — അവകാശ
 മുളു. നാം ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലെന്നും ഭ
 ഗവാനുഭവിക്കേണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ
 തന്നെ പുളകം കൊള്ളും. എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരാശ്ച
 ര്യവും ഉണ്ടാകും. അതു കൊണ്ടു്, ഏതു ദുഃഖവും അനു
 ഭവിക്കുവാനുള്ള മിടുക്കാണ് നമുക്കു് വേണ്ടതു്. എ
 ന്നാൽ, അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖമെല്ലാം തനിക്കുവേണ്ടിയാ
 കാതെ ഭഗവാനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം എന്നുമാത്രം.
 ഭഗവാനുവേണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം, അഥവാ, ദുഃഖ
 യോഗം, ഏതുപ്രകാരത്തിലായാലും അതു തപസ്സ് ത
 നെയാണ്. അതു് ദൈവസമ്പത്താണ്. സപാതം

വന്നുപോയെങ്കിൽ അത് അസുഖത്തിന്നിടയായും മറ്റും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ, ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ആസൂരസ്വത്തിൽ കടക്കുകയില്ലെന്ന് സദാ ഓർമ്മിക്കുവാനുപേക്ഷ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചു സേവിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതങ്ങൾ വലിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതിരുകവിഞ്ഞ കരുണയാണെന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഭഗവത്ഭജനത്തെ പൂജിപ്പെടുത്തുവാൻ ദുരിതങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ദുരിതങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചു പീണിച്ച് ആവക ദുരിതങ്ങളെ ഹരിച്ച് ഭക്തജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് വിദ്യ. ദുരിതഹരണലീലകളിൽ— അഥവാ, ലോക നാടകത്തിലെ അന്തർനാടകത്തിൽ—തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തലോകത്തെ മാത്രമെ ഭഗവാൻ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ദുഃഖയാഗ നാടകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രമായെങ്കിലും അഭിനയിക്കുവാനവസരം ലഭിക്കുന്നത് മഹാഭാഗ്യമാണ്. ദുഃഖമെല്ലാപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തജനങ്ങൾക്കുള്ള ദുഃഖമാത്രം ദുഃഖയാഗമായി പരിവർത്തിതമാകുന്നു. അഭക്തന്മാർക്ക് ദുരിതം സങ്കടത്തെയും ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നു:

“മാത്രാസ്താസ്തു കൌന്തേയ! ശീതോഷ്ണ
സുഖദുഃഖഭാഃ |
ആഗമാപായീനോ / നിത്യം സ്താംസ്തിതിക്ഷ
സ്വഭാരത!” ||

ഇങ്ങിനെയുള്ള ഭഗവത്വാക്യങ്ങൾ ഭരിതകാലങ്ങളിൽ മനനം ചെയ്ത് സ്വയം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദുഃഖമില്ലാത്ത ജീവിതം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെ വെറും ഭ്രാന്താണ്. രാത്രിയില്ലാത്തപകലും, മധുരമില്ലാത്ത പഞ്ചസാരയും വേണമെന്നാലോചിക്കുന്നതുപോലെ, അത്ര വലിയ ഭ്രാന്താണ്. സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടെങ്കിലെ, അതിനെ സമമായി കരുതുവാൻ വഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം വന്നുപോയെന്നു നിലവിളിക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചാടരുതെന്നുപക്ഷിക്കുന്നു. വെറും അല്ലമായ ജീവിതമാണ് നമ്മുടേത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് മൃഗീയത വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ്.

അഭേദൻ ആശ്രമത്തിൽ കിടക്കുവാൻ മെത്തയും മററാഡംബരങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭിക്ഷാംഭേദിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അഭേദൻ ഒരു തനി മറായിപതിയായി മാറി. (മംഗലാപരി). ഇപ്പോൾ വൈദ്യോലിന്റെ പുറത്തു് വളരെ സൗകര്യമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു. (തണുപ്പിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് നിലത്തു കിടക്കുവാനുള്ള ആരോഗ്യവും ശക്തിയും ഇല്ല.)

“ദുഃഖാചനാദപിഗമനാഃ, സുഖേഷു
വിഗതസ്തൃഹം |
വീതരാഗഭയക്രോധഃ, സ്ഥിതധീർ
മുനിരുച്യതേ” ||

മെത്തയിൽ കിടന്നപ്പോൾ സുഖവും തോന്നിയില്ല. വൈദ്യശാലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭുഖവും തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സുഖഭുഖാദികളെല്ലാം വെറും തൂണം പോലെ കരുതണം. ജീവിതത്തെ വെറുതെ പാഴാക്കിക്കളയാതെ ഭഗവാനുഭവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുവാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം.....

കാലചക്രം യന്ത്രിയുടെ ഹിതം പോലെ തിരിയുന്നു. വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം മാറുന്നതും യന്ത്രിയുടെ സ്വാഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ആട്ടക്കാല ചട്ടത്തെ അനുസരിക്കുവാനെ നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ. ലോക നാടകത്തിൽ മാടനജനം, Proprietor ഉം Director ഉം എല്ലാം ഒരുവൻ തന്നെ. പക്ഷെ അത് വലിയ രഹസ്യമാണ്. വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ double ആയിട്ടും treble ആയിട്ടും എത്രപ്രകാരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരുരസമയത്തേടിനയിക്കുവാൻ ശേഷിയും ശേഷിയുമുള്ള ആളാണ് അത്. തന്മയത്വമായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നാടകമാണെന്നുള്ളത് മറന്ന്, തന്നെയും മറന്ന് വലിയ കഴപ്പത്തിൽ ചെന്നു ചാടും; വിഷമിക്കും; ഭുഖിക്കും. വലിയ ഭുഖമുണ്ടാകും; കഠിനമാണെന്നും പ്രഹരമാണെന്നും ഒക്കെ പറയും. അപ്പോൾ താൻ തന്നെയായ ഇനിയൊരു വേഷക്കാരൻ താൻ ഇന്നാരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി

ക്കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടവും വരുന്നു. അങ്ങിനെ ഗുരുശിഷ്യ ഭാവവും, നാടകത്തിലെ ഒരു രംഗമാണ്. യന്ത്രിതനെ വേഷങ്ങൾ കെട്ടി യന്ത്രങ്ങളായിഭവിക്കുന്നു. യന്ത്രി, തന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന വേഷങ്ങളും, തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന വേഷങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. താനും യന്ത്രിയും താനാണെന്നഭിമാനിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അസുരസമ്പത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു. ഒന്നിലും പെടാതെ വെറും ജഡം പോലെ നിരപരാധികളായി കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. യന്ത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നേരെ ഓടുന്നു. അതിൽ സത്യവും ധർമ്മവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആശ്രയവും നിരാശ്രയവും നിരൂപണവും പ്രതിഷേധവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ലോകനാടകം. ഭഗവാനാകുന്ന യന്ത്രിയിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരെല്ലാം നേരെ ഓടുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് ഹരി ഓം!.....

പ്രേമം! നവം! ശാന്തി!

സ്വപന്തം

അഭേദൻ.

24

രായേതി മേ ജീവനം!

ജയശ്രീ രാധ!

രാജഗിരി

29-1-62

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ!

.....രാജഗിരി വരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുണ്യക്ഷേത്രമാണെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ. ബിംബസാരൻ (അജാത ശത്രു) തുടങ്ങിയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനിയായിരുന്നു രാജഗിരി. രാജഗിരി ദുഗ്ഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും ഇവിടെ കാണാം. ജൈനമതത്തിനും ബുദ്ധമതത്തിനും ഇവിടെ പ്രചാരമധികമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ, മഹാവീരൻ തുടങ്ങിയുള്ള മതസ്ഥാപകന്മാരായ മഹാപുരുഷന്മാർ വിഹരിച്ച പുണ്യഭൂമിയാണ് രാജഗിരി. ജൈനമന്ദിരങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ, ജപ്പാൻകാരുടെ ബുദ്ധമന്ദിരവും ഇവിടെയുണ്ട്. ടീബറ്റൻ വാസികളും ജപ്പാൻകാരും ഇവിടെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. മകരമുള ഉൽഘാടനം ചെയ്തതുതന്നെ ബമ്മയിലെ മുഖ്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ബുദ്ധഗെയ്ക്കും പാടിലീച്ചത്രത്തിനും (Patna) മേലൂയാണ് രാജഗിരി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആഹാരാദികൾ തുടങ്ങിയുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് പരറിയാത്ത സ്ഥലമല്ലെങ്കിലും ഭജിക്കുവാൻ വളരെ യോ

ഗുമായ പണ്യസ്ഥാനമാണ് രാജഗിരി.....

ആത്മസപരൂപികളെ!

നമ്മുടെ നിശ്ചയം പോലെ എല്ലാം നന്നെ കൊള്ളുമെന്നുള്ള ചിഹ്നത്തിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഹിതത്തിനുവേണ്ടി നാളത്തെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നവെങ്കിലും ആ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. നാളത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നാം നാളത്തെപ്പറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈശ്വരാജ്ഞയെ നിഷേധിക്കുന്നതിന്നു് തുല്യമാണെന്നു് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തന്നെ യന്ത്രിയുടെ ഹിതമനുസരിച്ചു് ചലിക്കുന്നു. “അന്നന്നു കണ്ടതിനെ വാഴ്ത്തുന്ന മാമുനികൾ” —നമ്മെല്ലാവരും അനുസരിക്കുവാൻ കടമപ്പെട്ടവരാണ്. നിരൂപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും കൊണ്ടു് നിറഞ്ഞ ജനമദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നല്ലാത്ത ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ യന്ത്രത്തെക്കൊണ്ടു് വയ്ക്കുവാൻ കൃപയാണിയ യന്ത്രി കരുണാസാഗരൻ തന്നെയെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല.....

ശേഷമെല്ലാം ഭഗവതു് കൃപ

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വർണം

അദ്ദേഹൻ.

25

ജയശ്രീരായേ!
പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സുബ്രഹ്മണ്യം

10-7-62

പ്രിയ ആത്മൻ!

.....പ്രേമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന നിഷ്കാമ കർമ്മം കൊണ്ടു് ലഭിക്കുന്നതാണു് അഭേദദർശനം. പ്രേമ നാദത്തിൽ അഭേദതപം ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ഞാനെന്നും എനിക്കെന്നുമുള്ള കാമചിന്തയിൽ പ്രേമം പലരുകയില്ല. സ്വാത്മചിന്തയെ ദഹിപ്പിക്കാതെ പ്രേമസ്വരൂപനെ ഭജിക്കുന്നതു് നിഷ്പ്രഭമാണു്. അതു് വെള്ളത്തിലെഴുതുന്ന എഴുത്തിനു് സമമാണു്. പ്രേമസ്വരൂപനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഒരു കടം പാലിൽ ഒരു തുള്ളി വിഷം കലർത്തുന്നതുപോലെയാണു്. സ്വാത്മചിന്തയെ ബലികഴിക്കാതെ സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഭിമാനത്തിൽ, ഞാൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുതന്നെ വെറും ഭോഷ്കാണു്. സ്വാത്മത്തെ ബലികഴിക്കുവാനും ബലികഴിച്ചും ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രേമാരാധനതന്നെയാണു്. നമ്മുടെ സമസ്താശുക്കൾക്കു വേണ്ടി നമ്മെ ബലി കഴിക്കുന്നതും അന്യജീവികളുടെ സുഖത്തി

നഃവണ്ടി നാം പ്രയത്നിക്കുന്നതും പ്രേമാരാധന തന്നെ
യാണു്. നമുക്കു് വയസ്സു് കൂടുംതോറും നാം ബാല
ന്മാരെപ്പോലെ സുന്ദര ഹൃദയമുള്ളവരായി തീരണമെ
ന്നുള്ളതാണു് പ്രേമസ്വപരൂപന്റെ നിശ്ചയം.

ഗുരുകാരുണ്യം കൊണ്ടു് നമ്മുടെ ഹൃദയം ബാലഹൃദ
യത്തിന്നു് സമമാകുകയും കർമ്മങ്ങൾ ബാലീശമാകാതി
രിക്കുകയും വേണം. ബാലഹൃദയമൊന്നു മാത്രമാണു്,
പ്രേമാരാധനയ്ക്കു് വഴങ്ങുന്നതു്. പ്രേമാരാധകന്മാരായ
മഹാത്മാക്കളും അവതാരപുരുഷന്മാരും അത്യന്തം വി
നയസ്വന്നന്മാരാണെന്നു് നാം ശാസ്ത്രതിഹാസപുരാ
ണങ്ങളിൽ നിന്നു് അറിയുന്നു. അതിനാൽ, നാം നീച
ന്മാരിൽ നിന്നും നീചന്മാരാണെന്നും, അറിവില്ലാത്തവ
രും, കൃമിസദൃശന്മാരുമാണെന്നു വിചാരധാര ഇടവിടാ
തെ നമ്മിൽ പ്രവഹിക്കണം. ജീവിതം വെറും കുട്ടിക്ക
ളിയായ നേരംപോക്കാണെന്നു് മറക്കാതിരിക്കണം. ഇത
റിയുന്നവരെ ലോകം അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും
ചെയ്യണം, അവർ പാമരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ട
മെന്നാണു് മഹത്വചന്ദനം. വിശ്വാസഃകാശ്യമല്ലാ
ത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ക
ഴിയാത്തതു് സത്യമൊന്നു മാത്രമാണെന്നാണു് ആപ്ത
വാക്യം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ അതിദുഷ്ടമായി കരു
തുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റി രാത്രിപകലെന്തില്ലാതെ ചി
ന്തിച്ചു് ചിന്തിച്ചു് തലപുകഞ്ഞു് വിവശന്മാരായി ഒരു
തീരുമാനത്തിലുമെത്താതെ വിഷമിക്കുന്നു. കാരണം?

ജീവിതത്തെ വളരെ ഗൗരവമായും, ഈശ്വരനെ വളരെ അഗൗരവമായും കരുതിയതുകൊണ്ടുതന്നെ. ജീവിതം അതിഗൗരവമുള്ളതായി തോന്നുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ നിസ്സാരമായി ഭവിക്കുന്നു എന്ന് താല്പര്യം. നേരെ മറിച്ച് ഈശ്വരനെപ്പറ്റി അതിഗൗരവമായും ജീവിതത്തെ സാരമില്ലാത്തതും കാണുമ്പോൾ, അഥവാ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ കട്ടിക്കളിയുടെ ചരടു പിടുത്തക്കാരനും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായ അവനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇത് പ്രസംഗമാകുന്നത് ചുമ്മാജ്ഞാനികളുടെ മാർഗ്ഗവും, പ്രാദേശികമാക്കുന്നത് ഭക്തിമാർഗ്ഗവും എന്നാണ് ബുദ്ധന്മാരുടെമതം. ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനായ വെറും നീചൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിചാരിയ്ക്കുന്ന ഭക്തിമാർഗ്ഗക്കാരൻ, വളരെ അറിവുള്ള മഹാവിദ്വാനാണെന്നും, ആത്മജ്ഞാനിയെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മായാവാദിയായ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗക്കാരനിൽ നിന്ന് വളരെ ഭൂതമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവനാണെന്ന് അഭിമാനിച്ചാൽ കരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാർഗ്ഗക്കാരനും പറയുന്നതായ സത്യവും ചെയ്യുന്നതായ ധർമ്മവും, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രേമമൂർത്തിയല്ലാതെ, പ്രേമാരാധകനല്ലാ എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭക്തിമാർഗ്ഗക്കാരനും വളരെ അകൽച്ചയുള്ളവരാണ്. വേദാന്തമതത്തിലെ ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും ഒന്നാണെന്നുള്ള തീരുമാനം പോലും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്രീധരസ്വാമികൾ, രാമാനുജാചാര്യർ തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്താത്മന്മാരുടെ അ

ഭിപ്രായഗതിയനുസരിച്ചു, ജ്ഞാനം, അതായതു, യഥാർത്ഥ അനുഭവജ്ഞാനം ഭക്തിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ രവിഭാഗമായി കരുതപ്പെടുന്നു. വെറും തോന്നൽ മാത്രമായ സുഖഭവാദികൾ പ്രേമാരാധനയിൽ മറയുന്നു. പ്രേമസ്വരൂപൻ തങ്ങളുടെ പ്രാണനിലും പ്രാണനാണെന്നുള്ള ബോധം, രൂഢമൂലമായി ആരാധകനിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലതായ കാമവിചാരത്തിൽ കിടന്നുഴലുന്ന ബുദ്ധിയെ നന്നായ പ്രേമത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുന്നതുതന്നെ ജീവിതസൗഭാഗ്യം. പ്രേമാരാധനക്കാരൻ ലോകസേവ ചെയ്യുവാൻ അർഹനായി ഭവിക്കുന്നു. കാരണം, പ്രേമാരാധന തന്നെ ലോകസേവയെന്നുള്ള രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അധികം ഭുജിക്കുന്നവരിൽ പ്രേമമൂർത്തി അതിശീഘ്രം സാന്നിദ്ധ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രേമവും സുഖവും മറ്റുള്ളവരെ പ്രേമിക്കുന്നതിലും, സുഖിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ അനുസ്മൃതമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശാന്തി ഉദയം ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ വലിയ വരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ നാം മനഃപൂർവ്വം ഈ ശുപരന്ധരായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ, നമുക്ക് ഈശ്വരത്വം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു. ഏതിടൻറയും ആധിപത്യം നമ്മിൽ വന്നുചേരുന്നത് നമ്മിലുള്ള പാപശക്തിയുടെ മുന്നോടിയാണ്. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ താൻ യോഗ്യനാണ്, പുജനീയനാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് മഹാമൂർഖതയും പാപശക്തിയുമാണ്. ആധിപത്യം മാറി ആ

ശ്രൗയ ബുദ്ധിയുണ്ടാവുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ നേട്ടമാണ്. നമുക്ക് കോപം ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നല്ലതാണ്. നമ്മിലുള്ള ദുർബ്ബലതയോടുകൂടിയ മനസ്സിനോടു മാത്രം കോപിക്കണം. നിന്ദ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നല്ലതാണ്. നമ്മിലുള്ള കാമവാസനയെ മാത്രം നിന്ദിക്കണം. അത്യാഗ്രഹം ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം നല്ലതാണ്. സകലപ്രാണികളും സുഖമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ, അത്യാഗ്രഹവേണം. (“സർവ്വേഭവന്തു സുഖിനഃ”) പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി നമ്മെ ബലി കഴിക്കുന്നത്, അഥവാ, മരിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ്. ഈശ്വരനുവേണ്ടി അഥവാ, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നവർ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിട്ടാ..... അഭേദതപത്തിലൂടെയും ചെയ്തിരുന്ന ആദിമൂലപ്പെരുമാലയ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്കെല്ലാം ഇരിപ്പിടമായ പ്രേമമാണ് നമ്മുടെ പ്രാണധനം. ഇരുളടഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു “കൊച്ചുവെളിച്ചം പാറിപ്പായിക്കുന്നു” അഭേദോസ്കരന്റെ പൊന്നിൻ കിരണങ്ങളായ പ്രേമമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയതന്ത്രികളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രപഞ്ചരഹസ്യത്തിന്റെ രാക്കോലായ ആ പ്രേമം തന്നെയാണ് നാം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. സദാ അലകൾ വീശി മാറൊരാലിക്കൊള്ളുന്ന അഗാധമായ ഹൃദയ (അഭേദ) സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിപ്പൊക്കി തപ്പിയാൽ കിട്ടുന്ന നീലമണി അഥവാ, കൃഷ്ണരത്നമാകുന്ന ആ പ്രേമം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തി

ന്റെ ജീവനായി, അഭേദശൃംഗങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭൂതിയായ, ആ പ്രേമം തന്നെയാണ്— പ്രേമഭഗ്നമാണ്—നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അല്പമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുരടിച്ച് മാത്രമല്ല, മങ്ങിമങ്ങിത്തന്നതും പോകുന്ന ഈ ജീവിതവെളിച്ചത്തിൽ ആ പ്രേമഭഗ്നം ഒന്നുമാത്രം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അഭേദപ്രിയനും അഭേദനാമധാരിയുമായ അഭേദൻ ആ പരമപ്രേമരൂപമായ ഭക്തിയേയും, ഭക്തിധർമ്മാവലംബികളും ഭക്തി സമ്പന്ന സ്വരൂപികളുമായ നിങ്ങളേയും, സർവ്വാത്മനാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അഭേദാശ്രമം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടു കൂടി പ്രകാശിക്കുവാൻ അഭേദശാപനായ ബാലഗോപാലന്റേയും പ്രേമരസം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന കൃഷ്ണനെന്ന ആ പകപഥലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിങ്ങളുടേയും തുച്ഛവടികളിൽ ശതനമസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരി ഓം!.....

സുബ്രഹ്മണ്യം വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം വളരെ ഭക്തജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇവിടേയും സത്രത്തിൽ ചെറിയ വാടകയ്ക്ക് മുറികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകുമാരന്റെ പാദതീർത്ഥം ഏറ്റെടുത്തുപിടിച്ച “കുമാരധാര” പുണ്യനദി, ക്ഷേത്രത്തെ വലംവെച്ചു ഒഴുകുന്നു. ചുറ്റുപാടും കാടാമലയുമാണ്. ഇവിടം മംഗലാപുരത്തുനിന്നും 60 മൈ

ലോകം ദൂരമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കാസർകോട്ടക്ക്
 മംഗലാപുരത്തേയ്ക്കുള്ള ദൂരമേയുള്ളൂ. ....
 പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രം ജനസമുദായം ഒരിക്കലും
 അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. അതുമൂലം രാഗദോഷാ
 ദികൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്തു കൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നതും. മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരോധമായ പഠച്ചി
 ൾ, ആപൽക്കരമാണെന്നും ജനങ്ങൾ അറിയാത്തതല്ല,
 എങ്കിലും, അതുതന്നെ തുടരുന്നു. ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ
 പറയുന്നതൊന്നും പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുകയില്ല. അങ്ങ
 റെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയംകൊല്ലികൾ ഭൂമിയ്ക്ക്
 ഭാരമാണെന്നാണ് മഹത്വചനം. പറയുന്നതിൽ ത
 നേയും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായാൽ, പ്രവൃത്തിയിൽ വരു
 ന്നത് അപൂർവ്വമാണ്. നാം പറയുന്നതുപോലെയല്ല ഒ
 ന്നും നടക്കുന്നത്. നടക്കേണ്ടത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള
 നിസ്സ്പാർശമായ ചിന്ത മാത്രമാണ് “അഹ”ത്തിനെ
 ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി, ഒരു അഖണ്ഡ
 മായ “തപം” ആക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ആ
 ശ്വാസകേന്ദ്രം അവിടെയാണ്. അവിടെയാണ് സത്യ
 വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അവൻ
 എന്തു പറയുന്നു, എന്തു പറയുന്നുവോ, അത് നടക്ക
 ൾ. അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ സത്യമെന്നും അതിന്റെ
 അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ ധർമ്മമെന്നും നാം
 വ്യവഹരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സത്യധർമ്മാദികളെയും
 അതിന്റെ കാരണക്കാരനായ സത്യസ്വരൂപനെയും

പൂണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടു മാത്രമേ, നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാകുകയുള്ളൂ. മഹാനായ Shakespeare-ന്റെ വാക്യം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ. “പറയുന്നവർ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവരല്ല” എന്ന് പ്രസംഗത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര നിഷേധരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മററൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ ധാരാളം നാമം ജപിക്കുകയും എഴുതുകയും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാം അതിൽ ഇടപെടും തോറും ആഹ്ലാദവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നിർദ്ദിവാദമാണ്. കൂടുതൽ പ്രവൃത്തിക്കുകയും കുറച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ മനുഷ്യാചാര്യം. “പലതും പറഞ്ഞു പകൽ കളയാ” തിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാക്കൾ ആദരിക്കുകയും, പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭജന പ്രസ്ഥാനം അഭേദനം ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷെ കഴലിലിട്ട പട്ടിയുടെ വാൽ പോലെ ആകുന്നതിലുള്ള ഖേദം വാചാമരോഗാചരമാണ്.....

സ്വാർത്ഥം വിട്ട ഭജിപ്പവർ
 പരമജ്ഞാതാത്മമർത്ഥിപ്പവർ
 പാർത്ഥ്വന്മാരവർ തന്നെയാണ്
 ധ്യാനൻ പത്രതാ മർത്ഥിപ്പവർ
 പ്രാർത്ഥിപ്പോരവർ തന്റെ യോഗതന്ത്രവാം
 തേർത്തട്ടിലറി സ്വയം—
 കീർത്തിക്കുന്നു, പരാൽപരൻ
 പരവൃദ്ധം ഗീതാഖ്യായാത്യന്തികം—

ഇരഗപരസാക്ഷാത്ക്കരം മനുഷ്യന്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്നും ഇരഗപരനോടു് അതിരുകവിഞ്ഞുള്ള പ്രേമമാണ് മനുഷ്യനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്കു് ഉയർത്തുന്നതെന്നും അതുപോലെ മനുഷ്യരോടുള്ള അപാരമായ പ്രേമം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഇരഗപരൻ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നതെന്നും, മഹാത്മാരായ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ ഇരഗപരന്റെ അവതാരമാണെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ മൂലം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാഭക്തനായ കബീർ പറയുന്നതു് നോക്കുക:—

“തിത്ഥിം കാ ഫൽ ഏകം ഹൈ,

സന്തോ കാ ഫൽ ചാർ |

സദ്ഗുരു കാ ഫൽ അനേകം ഹൈ,

കഹെ കബീർ ബിചാർ ||

— തീർത്ഥയാത്രചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് ഫലം ഒന്നാണെങ്കിൽ, സാധുക്കളായ മഹാത്മാഗികളുടെ സമാഗമം കൊണ്ടു്, അഥവാ, മഹത്ഭർഗ്ഗനും കൊണ്ടു് ലഭിക്കുന്നഫലം നാലാണ്. എന്നാൽ കബീർദാസ് പറയുന്നു, സദ്ഗുരുനാഥന്റെ കൃപകൊണ്ടു് ലഭിക്കുന്ന ഫലം അനന്തമാണ്. ഒരു മഹാമുനിപുംഗവനും സദ്ഗുരുഭേവനമായ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ നാമധേയർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു്.....

ഒരു സദ്ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചു് ശ്രീ തീ പറയുന്നതു് നോക്കുക:—എത്രയോ ആയിരം മനു

ഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരുവൻ സാധു, അഥവാ, സർവ്വസം
 ഗപരിത്യാഗിയായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എത്ര
 യോ ആയിരം സാധുക്കളിൽ ഒരുവൻ ഈശ്വരസാ
 ക്ഷാത്ക്കാരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈശ്വരസാക്ഷാത്
 ക്കാരംപ്രാപിച്ച എത്രയോ അനേകം പേരിൽ ഒരുവൻ
 മാത്രമാണ് സർഗ്ഗഭവായി ഭവിക്കുന്നത്.....

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വപന്നം

അഭേദൻ.

നമോ
ഭഗവതേ
വാസുദേവായ

മൈസൂർ
10-8-62

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം അഭേദൻ എഴുതുന്നത്.

അമ്മ കാരുണ്യപൂർവ്വം അയച്ച പ്രേമനിർഭരമായ എഴുത്തു കിട്ടി. അഭേദൻ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തു പോയെങ്കിലും താമസം മൈസൂരിലാണ്. ശ്രീരംഗപട്ടണം ഇവിടെനിന്നും 10 മൈൽ ദൂരമേയുള്ളൂ. അഭേദൻ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെത്തി എഴുത്തുകളെല്ലാം പോസ്റ്റ്മാസ്റ്ററോടു വാങ്ങി; കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ അയച്ച എഴുത്തുകളും അക്രമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ 7ാംനു-യെ എഴുതിയിരുന്നള്ളൂ എന്നു കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യമായി.....

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് അഭേദൻ എഴുതിയിട്ട് വളരെ നാളായി. കഴിഞ്ഞകൊല്ലം അമ്മയുടെ അഭേദൻ, വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു യാത്രാകുറിപ്പ് വേണമെന്ന് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഓർക്കുന്നു. അഭേദന്റെ പ്രകൃതം അറി

യന്ന അമ്മ മറുപടി അയക്കാത്തതിൽ പരിഭവിക്കുകയില്ല എന്നും അറിയാം. എഴുതിയാൽ പൂർവാപരവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. പോയാൽ പോകും.....

അങ്ങിനെ ഒന്നിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരു ഉച്ചുക്കിറക്കുന്നാണ് അമ്മയുടെ അഭേദക്കണ്ണു്. അമ്മ ഫലിതമായി 2½യാണെങ്കിൽ അഭേദൻ മൂന്ന് തികച്ചാണ്. അതിരക്കട്ടെ..... ഭഗവത് കൃപയ്ക്കു് വിധേയരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം സുഖമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഈയിടെ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും അറിയാറില്ല. നാമെല്ലാവരും “യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹ”ക്കാരന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളികളായതിനാൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് തന്നെ അവകാശമില്ല. എങ്കിലും ഒരു മയ്യാദ അനുസരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.....സൗകര്യമെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം അമ്മ കുടുംബസമേതം ഇവിടെ വരുന്നത് അമ്മയുടെ അഭേദൻ വളരെ സന്തോഷത്തിനു് വകയാണ്. ഹരി ഓ! .....

ഭാഗ്യവതിയായ അമ്മ! നാം നിത്യജീവികളാണെന്നുള്ളതു് അമ്മ അറിവുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ താല്ക്കാലികമായ ഈ ശരീരം പോയാലും നാം ജീവിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നതാണു് സത്യം. നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്ഥൂലശരീരത്തെ മാത്രം സംബന്ധിച്ചതാണെന്നും, നമ്മെ ഒരു പ്രകാരത്തിലും സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നും അമ്മയ്ക്കറിയാമല്ലോ. നാം ചില കാരണ

ഞളാൽ—സ്ഥലമാകുന്ന ഈ “ഓവർ കോട്ടം” ധരിച്ചു, ചിലതു് പഠിച്ചു് അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനായി ഒരു ഞർ വന്നിരിക്കുകയാണു്. ഇതറിയുന്നവർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ലല്ലോ. ഇതറിയാത്ത മടസാമ്പ്രാണികൾ “ഗന്ധർവ്വനഗര”മായ ഈ ലോകത്തുള്ള പിത്തലാട്ടങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു്, വന്നകാൽപ്പം മറന്നു് കിടന്നുഴലുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ, അവരുടെ പരക്കുപാച്ചിൽക്കാണുമ്പോൾ, രഹസ്യം അറിയുന്നവർക്കു് ഈ ഭ്രാന്തപിടിച്ചവരോടു് പരിതാപം തോന്നുന്നു. സുഖദുഃഖാദികളും മരണവുമെല്ലാം, “യോഗക്ഷേമം വഹ്യമുഹ”ക്കാരന്റെ കൂട്ടുകാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വെറും വിനോദം മാത്രമാണമ്മേ! യഥാർത്ഥത്തിൽ, താൽക്കാലികമായ ഈ ലോകത്തു് കാണപ്പെടുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും നിത്യജീവികളാണമ്മേ! ആ പ്രബലത എല്ലാ ജീവരാശികളിലും പകർന്നു് ഞമെങ്കിൽ ഒരു ഉപായം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതു് “വഹ്യമുഹക്കാരൻ” സ്പഷ്ടമായി നമ്മോടു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നാം മറന്നുപോകാതിരിക്കുവാൻ അകത്തിരുന്നു്, ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു തന്നെ അമ്മേ! പ്രേമം. പരസ്വരൂപം! പരിശുദ്ധപ്രേമം!! വിശ്വപ്രേമം!!! പ്രേമം കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ നാം ഓടി നടക്കണം. പ്രേമമാകുന്ന വിലകൊടുത്തു തന്നെ പ്രേമം വാങ്ങണം. ഉഴുതു് പരമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയനിലങ്ങളിൽ ആ

പ്രേമം വാരിവാരി വിതയ്ക്കണം. അനന്ദക്കണ്ണനീരൊഴുകി, സത്സംഗമാകുന്ന ഉരവും ചേർത്തു ഭംഗിയായി കൃഷിചെയ്യണം. എല്ലാപേക്കും സമാവകാശമുള്ള വിളവു കിട്ടും, ദരിദ്രത കുറയും. സുഭിഷ്ഠത വർദ്ധിക്കും. ജോലി എളുപ്പം തീരും. നാം ഇവിടെ വന്ന കാര്യമായ **“പ്രേമാനുഭാവ”** വും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടു എളുപ്പം മടങ്ങാം. അവിടെ — നമ്മുടെ **ഗോപോകത്തു** —നമ്മുടെ “വഹാമൃഗ” ക്കാരൻ കാത്തു, കാത്തു നമ്മെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്കു എളുപ്പം ജോലി തീക്കാം. വേഗമാകട്ടെ! ഓം.....

പ്രേമം! പ്രേമം!! പ്രേമം!!!

പ്രേമത്തിൻ പുലരിയിൽ കാന്തി ചിന്നിടും സ്നേഹ-
 പ്തമൊട്ടു വിരിഞ്ഞെങ്ങും ഉതിന്നു ചൊരിയുന്നു
 * നാമപ്പു വതു കോത്തു ഹാരമാക്കിടാം, യോഗ-
 ക്ഷേമത്തെ വഹിക്കുന്ന കണ്ണിനു ചാർത്തിടുവാൻ

ശ്രവണേ മധുരം നയനേ മധുരം
 വദനേ മധുരം ഹൃദയേ മധുരം

---

* നാമപ്പു = നാമമാകുന്ന പൂജം
 or
 (നാം ആ പൂജ പൂജം)

പുരത്തോ മധുരാ പരത്തോ മധുരാ
മധുരാ മധുരാ മധുരാ മധുരാ!

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

ശ്രീരാധാചരണ രേണ കൃപാകാംക്ഷി

സ്ഥാനം

അഭേദൻ.

27

ഓം നമോ ഭഗവതെ ബാലകൃഷ്ണായ

മൈസൂർ

8-8-62

സൗഭാഗ്യവതിയായ കൊച്ചുമകൾക്ക് അഭേദൻ എഴുതുന്നത്.

പ്രിയപ്പെട്ട മകളേ,

മകളുടെ പരിപാവനമായ വിവാഹമഹോത്സവം, കല്യാണമയനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളാൽ കല്യാണമയമായിത്തന്നെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അഭേദൻ ഹൃദയപൂർവ്വകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ്ണ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായ സതിപതികളായ

നിങ്ങൾക്കു് സർവ്വമംഗളങ്ങളും അഭേദൻ ഹൃദയപൂർവ്വകം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി,

മഹാസൂത്രികളായ അപ്പനമ്മമാരുടെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ശിക്ഷണത്തിൽ വളന്ന് കഞ്ഞിൽ സ്രീധർമ്മം തുടങ്ങിയുള്ള സകല സത്ഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞു് വിളങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അഭേദനറിയാം. എങ്കിലും പൊന്നു മകൾ സഭാ ഓർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ശാസ്ത്രാക്തമായ വാക്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ! പുരുഷന്റേയും സ്രീയുടേയും സംയോഗം ഈ ജഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്നു് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ഏതു കാലംവരെ ഈ ജഗത്തുണ്ടോ, അക്കാലമത്രയും, അനാദിയായ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും സമ്മേളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി, ശക്തിയും പുരുഷൻ ശക്തിമാനമാണു്. ശക്തിയെ കൂടാതെ ശക്തിമാനം, ശക്തിമാനെ കൂടാതെ ശക്തിയുമില്ല.

ദാമ്പത്യജീവിതം അതു തന്നെ. ഭർത്താവും പുരുഷന്റേയും ഭാര്യ പ്രകൃതിയുടേയും പ്രതീകങ്ങളാണു്. സതിപതികളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിഭിന്നമാണെങ്കിലും അവർ ഒരേ ഒരു ശരീരമാണു്. ഭഗവത്ഹിതമനുസരിച്ചു് സതിപതികൾ സമ്മേളിച്ചു് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളാൽ പരമവും ചരമവുമായ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു്—അഥവാ, ഭഗവത് പാദവിന്ദങ്ങളിൽ—അനായാസേന അവർ വന്നു ചേരുന്നു.

ഭത്താവു് ഭായ്യയുടെ സേവകനും, സഖാവും, സ്വാമിയുമാണ്. അതുപോലെ ഭായ്യ ഭത്താവിന്റെ സേവികയും, സഖിയും, സ്വാമിനിയുമാണ്. ഭത്താവു് പത്നിപ്രതനും, ഭായ്യ പതിപ്രതയുമാണ്. അവരുടെ ഏകലക്ഷ്യം ഭഗവത്പ്രാപ്തിയാണ്. പ്രാചീനവും അദ്വാചീനവുമായ ഗാർഗ്ഗി തുടങ്ങിയ ചില ബ്രഹ്മവാദിനികളും, മീരാ തുടങ്ങിയ ചില ഭക്തിമതികളും, പ്രപഞ്ചവാസനയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജഗശ്ചക്രത്തിന്റെ സംചലനത്തിനു് ഈ ആദർശത്തെ അപേക്ഷിച്ചു് പതിപ്രതാധർമ്മം വിശിഷ്ട ഉപയോഗിയും അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണെന്ന കാര്യം തർക്കമറ സംഗതിയാണ്. പതിപ്രതാധർമ്മം, അഥവാ, സ്രീധർമ്മം ഭത്താവിനെ പൂർണ്ണപരമനാക്കുന്നതു് കൂടാതെ പതിപ്രതയായ ആ ഭായ്യ, മാതൃരൂപത്തിൽ ലോകത്തിൽ, സത്സന്താനങ്ങളെ പ്രദാനംചെയ്തു് ഭഗവാന്റെ മംഗളകരമായ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭായ്യ, ഗൃഹത്തിലെ റാണിയാണ്. ഗൃഹസാമ്രാജ്ഞിയാണ്. ഭർത്താ ഗൃഹം ഭായ്യയുടെ ഏകമന്ത്രരാജ്യമാണ്. ഭായ്യ, നൈസർഗ്ഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയവളാണ്. ഭായ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യക്ഷേത്രം ഹൃദയവും, ഭത്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യക്ഷേത്രം ശരീരവുമാണ്. “നസ്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ മഹതി “എന്നുള്ള ആപ്തവാചനം സ്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതല്ല. നേരെ മറിച്ചു് ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ്. ബാല്യകൗമാരദശകളിൽ പിതാവും, യൌവനദശയിൽ ഭത്താവും, വാല്യകൃദശയിൽ

പുത്രനും സ്ത്രീയുടെ സേവകന്മാരാണ്. പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിലുള്ള ഭംഗസാമ്രാജ്യമൂലം പരിപാവനമായ ഭാവതൃത്തിൽ ചളിവാരിഞ്ഞുകുന്നതും ഭംഗമയമാക്കിത്തീർന്നതുമായ പല കഥകളും മകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടെയുള്ള മഹാത്മാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഭംഗസാമ്രാജ്യത്തിൽ വേദിക്കുകയും ഭാരതീയരുടെ ആദർശത്തെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആശ്വാസകരം തന്നെ. നീത്സേ എന്ന മഹാൻ പറയുന്നു:—

“I know of no book in which so many delicate and kindly things are said of the woman as in the Law Book of Manu. These old grey heads and Saints have a manner of being gallant to woman, which perhaps cannot be Surpassed.”

മകളെ, ഭാര്യയ്ക്കു് ഭർത്താവു് പരമേശ്വരനാണ്. ഭർത്താവുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം പരമേശ്വരനുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം തന്നെയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്. ഭർത്താവിന്റെ ഗൃഹം പരമേശ്വരന്റെ മന്ദിരമാണ്. പതിസേവയും പരമേശ്വരസേവയും രണ്ടല്ല. ഭർത്താവിന്റെ ആജ്ഞയെ പാലിക്കുന്നത് പരമേശ്വരന്റെ ആജ്ഞയെ പാലിക്കുന്നതു തന്നെ. ഭർത്താവിന്റെ സുഖത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ചേഷ്ടകളും പരമേശ്വരന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കു് ഹേതുവാണു് ഭർത്താവിനു് സർവ്വ

സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് പരമേശ്വരൻ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതുതന്നെ. ഇങ്ങിനെ ഉത്തമിയായ മഹിളാമണി തന്റെ പതിഭേദവനെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പരമേശ്വരൻ ചിത്തവൃത്തിയെ സമർപ്പിച്ചു, അതായത്— തത്ഗതചിത്തയാക്കി—തത്ബുദ്ധി, തദാത്മസ്വരൂപിണിയാക്കി, അവസാനം സമർപ്പണ പതിയായ പരമേശ്വരനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

“തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന സ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്
പരായണഃ |

ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർവൃത
കലമഷ്ടാഃ”||

എന്ന ഗീതാവാക്യം ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. സ്രീധർമ്മം സർവ്വാത്മമായ ഭക്തിധർമ്മത്തെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പതിഭാവത്തിൽ ഭജിച്ചു ഭഗവാൻ ഐക്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ പുരാണങ്ങളിൽ നാം ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപതിവുതന്നെ സമസ്തഭേദതകളും നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവും ഭത്താവും അഭിന്നരാണു്. “യോ ഭത്താസാ സ്തമുഗാഗംനാ” ഭത്താവുതന്നെയാണു് ഭാഗ്യം എന്നാണു് മനുവാക്യം; വേദോദപ്രകാരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതയാത്രയ്ക്കുള്ള ശരീരമാകുന്നു.. രഥത്തിലെ രണ്ടുകുതിരകളാണു് ഭാഗ്യവും ഭത്താവും. രണ്ടു പേരും രണ്ടു കുതിരകളിൽ കൂടി ഒരുപോലെ മുന്നോട്ടു്

നീക്കേണ്ടതാണ്. പരസ്വരം ഗുണങ്ങളെ മാത്രം വീക്ഷിക്കുന്ന ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം പ്രേമത്തെ വളർത്തുന്നു. ആപ്രേമ സംബന്ധം സതിപതികളെ പരമാനന്ദത്തിലാറാടിക്കുന്നു. പ്രിയഭർഗിനിയായ മകളെ!

ഒരു കാഴ്ചയും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. എവിടെയാണോ പരിശുദ്ധ പ്രേമം കടികൊള്ളുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണ് ആ പരമാനന്ദം.

വിവാഹം: അത് അതിപാവനമായ ധാർമികസംസ്കാരമാണ്. അലാംഗിനിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൽ പൂർണ്ണാധികാരമാണുള്ളത്. ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഭോഗസാമഗ്രിയല്ല. എന്നാൽ, സാസ്കാരവതിയായ ഭാര്യ; സംസാരസാഗരത്തെ നിഷ്പ്രയാസം തരണം ചെയ്യുന്നവളും തന്റെ പവിത്രഭാവനകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ പരമധാമത്തിൽ എത്തിക്കുന്നവളുമായ ദേവിയാണ്.

“വദോ/സൗഖ്യവിഷ്ണുരൂപേ അ-

പ്രതിഗൃഹ്ണാതപയം വിധിഃ” വിവാഹമാകുന്ന വിശിഷ്ടകർമ്മം ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മഹായജ്ഞമാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പിതാവു് വരരൂപിയായ വിഷ്ണുവിനു് തന്റെ കന്യകയെ ദാനം ചെയ്യുന്നതുതന്നെ വിവാഹം.

“പതിർമ്മി ദേവതാനാർത്യാഃ

പതിർബുന്ധു പതിഗുരുഃ

പ്രാണൈരപി പ്രിയം തസ്യാത്

ഭർത്തുകാഴ്ചം വിശേഷതഃ||”

ഏകാത്മഭാവമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ വിശേഷത. ഭാ
 യും ഭർത്താവും കാഴ്ചയിൽ രണ്ടുഭേദങ്ങളാണെങ്കിലും
 ഒരാത്മാവായി ഭവിക്കുന്നു. അവരുടെ ആചരണത്തിൽ,
 അഥവാ, ജീവതയാത്രയിൽ, ചിലപ്പോൾ സഖ്യഭാവ
 വും, ചിലപ്പോൾ സേവ്യസേവകഭാവവും ചിലപ്പോൾ
 പ്രയാപ്രിയതമ ഭാവവും, ചിലപ്പോൾ മാതൃപുത്രഭാ
 വവും മാറിമാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും സർവ്വത്ര
 കേവലം ഏകാത്മഭാവമാണ് സ്ഥായിയായിനില്ക്കുന്ന
 ത്. അതാണ് ദിവ്യഭാവത്വം.

മകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ്ണ അനുഗ്രഹവും
 അഭേദന്റെ പ്രേമപൂർവ്വകമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലവും
 ഏല്പാഴ്മുണ്ട്. മകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗരഭാഗ്യവ
 തിതന്നെയാണ്. സർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിളനിലമായ
 ഒരു വിശിഷ്ടഭത്താവിനെയാണ് ദേവിയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരി
 ക്കുന്നത്.

ദേവി ചാമുണ്ഡേശ്വരിയുടെ മഹാ പ്രസാദവും
 വരപ്രസാദവും ഇതു സഹിതം അയക്കുന്നു. കൂടാതെ
 എല്ലാപേക്കുമായി പുഞ്ചിരിയിലും പൊട്ടിച്ചിരിയിലും
 പൊതി പൊതിഞ്ഞു അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭേദന്റെ
 പ്രേമനിർഭരമായ കറെ പ്രണാമങ്ങളും ഇതുസഹിതമയ
 കുന്നു.

“യത്ര നാമൃസ്തു പൂജ്യന്തേ, രമന്തേ തത്രഭവതഃ”
 പൂജന സല്പാരാദികൾ കൊണ്ടു ഏതു കലത്തി

ലാഭം, അഥവാ, ഏതു സ്ഥാനങ്ങളിലാണു, സ്രീകളെ ആദരിക്കുന്നത്, ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണഭവതകളും പ്രസന്നരാപൂർവ്വം നിവാസം ചെയ്യുന്നു. അനഗ്രഹാശിസ്സുകൾ വർഷിച്ചും കൊണ്ടുയിരിക്കുന്നു. (മനസ്തതി)

“പതയാ f ലേന ചാലേന
പത്യാ f ഭവന്നിതിശ്രുതിഃ|
യാവന്നു വിന്ദതേ ജായാം
താവദലോഭവേത് പുമാൻ||

പാതിശരീരം പതിയും പാതി ശരീരം പതിയുമാകണമെന്ന് ശ്രുതികൾ ലോചിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ പൂർണ്ണശരീരത്തോടു കൂടിയവാനായി ഭവിക്കുന്നില്ല. (വ്യാസസ്തതി)

“പ്രജാനാത്മം മഹാഭാഗഃ
പൂജാഹ്വ ഗൃഹഭീഷ്യാ!
ശ്രീയഃ സ്രീയശ്ച ലോകേഷു
നവിശേഷോ f സ്തീ കശ്ചന||”

സന്താനങ്ങളെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്രീ സൗഭാഗ്യശാലിനിയാണ്. സ്രീ ഗൃഹത്തിന് പ്രകാശം പരത്തുന്ന വിളക്കാണ്, സ്രീ പൂജാഹ്വയാണ്. സ്രീഗൃഹലക്ഷ്മിയാണ്. സ്രീയും ലക്ഷ്മിയും ഭേദമില്ല. (മനസ്തതി)

“വിദ്യാസ്സമസ്താസ്സവദേവി! ഭേദഃ
സ്രീയഃ സമസ്താഃ സകലാ ജഗത്സു.”

സമസ്തവിദ്യകളും സമസ്ത സ്ത്രീകളും ദേവിയുടെ വിഭി
ന്നരൂപങ്ങളാണ്. (മാക്കണ്ഡേയപുരാണം)

“യായാശ്വഗ്രാമ്യ ദേവ്യഃ സൂന്യാഃ
സർവ്വഃ പ്രകൃതേഃ കലാഃ|
കലാംശാംശസമുത്ഭൂതാം
പ്രതിവിശേഷാഷ്ട യോഷിതഃ||”

എല്ലാഗ്രാമ്യദേവികളും വിശപത്തിലെ സമസ്ത സ്ത്രീക
ളും പ്രകൃതിമാതാവിന്റെ അംഗരൂപികളാണ്. (ദേവീ
ഭാഗവതം)

“പുണ്യസതീയസ്യഗേഹേ, വർത്തേ സത്യതല്പര|
തത്രയജ്ഞാശ്ചഗാവശ്ച, ജ്ഞായ സ്തത്ര നാനുഥാ||”

പുണ്യഭായ്യാ പ്രയോഗേണ ഗാർബ്ധം
സംപ്രജായതെ|
ഗാർബ്ധാത് പരമോധമോ, ദചിതീയോ
നാസ്തിഭൂതലേ||”

ഗുണവതിയും പുണ്യവതിയുമായ സതീ ഏതു ഗൃ
ഹത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നുവോ, അവിടെ സകല യജ്ഞ
ങ്ങളും ഗോക്കളും, ജ്ഞികളും അധിവസിക്കുന്നു. പുണ്യ
മതിയായ സതീയുടെ സഹയോഗം കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ
ധർമ്മം നിർവ്വഹണം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഗൃഹസ്ഥ
ധർമ്മം സർവ്വശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു മഹാത്മാക്കൾ നിർണ്ണയി
ച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഗാഢസ്ഥ്യസ്യ ച ധർമ്മസ്യ, ഭാഷ്യാ ഭവതി,
 സ്വാമിനി|
 തപയേഷാ വഞ്ചിതാമൃദ്ധാ, ചൈതരകർമ്മ
 കൃതം വൃഥാ||”

“ഭാഷ്യാ ചപതിചേദനം, സ്വാഹസ്ത
 നാമൃതോപമം|
 യദന്നമേവഭുഞ്ജന്തി, പിതരോ ഹൃഷ്ട
 മാനസാഃ||”

“തേനൈവ തൃപ്തിമായാന്തി സന്തുഷ്ടാശ്ച
 ഭവന്തി തേ|
 ഭാഷ്യാംവിനാഹിയോധർമ്മഃ, സഹ്യവവിഹ
 ലോഭവേത്||”

ഗാഢസ്ഥ്യധർമ്മത്തിന്റെ സ്വാമിനിയായ പതി
 യെ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വിഫലമാണ്. പ
 ത്തി സ്വയം പാകം ചെയ്തതരുന്ന അന്നം അമൃതമാ
 ണ്. പിതൃക്കൾ പ്രസന്നരായിട്ട് ആ അന്നം മൂന്നു
 ലോകങ്ങൾക്കും നന്മയെ ചെയ്യുന്നു. പരിപാവനമായ
 ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം സർവ്വോൽക്കർഷേണ ചർത്തിക്കട്ടെ!

പ്രേമം! സഖം!! ശാന്തി!!!

ശ്രീരാധാചരണ രേണ കൃപാകാംക്ഷി

അഭേദൻ.

28

ഓംനമോ നാരായണായ

തമിഴ്

മൈസൂർ

23-8-62

പേരൻപുമിന്ന തങ്കൾ ദിവ്യ സമൃദ്ധത്തിൽ അടിയേൻ അഭേദനയെ അൻപ് നിറഞ്ഞ വണക്കുകൾ പല.

അൻപുടൈയിർ!

ദേവരിർ അഗതിയാന അടിയേൻ മീത് കരുണൈ കൊണ്ടു് അനുപ്പിവൈത്ത തന്തി കിടൈക്കുപ്പേറേൻ. വഴക്കുപ്പടി ശ്രീ മഹാഭാഗവത സപ്താഹമഹോത്സവം തങ്കൾ പുനീത ഇല്ലത്തിൽ നട്ടൈപെറപ്പോകുന്നൊളെയറിന്ത്, അടിയേൻ പെരുമകുഴുചിയടൈകിറേൻ. ഇന്ത നർച്ചെയ്യിയൈ അടിയേനയെ മുഖവരി തെരിന്ത് കൊണ്ടും ഉടനേയേ തന്തിമുലമാക അറിവിത്ത തങ്കൾ എല്ലെയററ കരുണൈക്കു പൻ മുഗൈ അൻപ് നിറഞ്ഞ വണക്കുകൾ മറുമുറൈയും ചെലുത്തുകിറേൻ. എണ്ണുകൾ താൻ നം വാഴുവ്. പുനീതമാന എണ്ണുകളെ നമ്മനത്തിൽ പുകഴുത്തി ഉണർച്ചി പരവശത്തിൽ ആഴുത്തി ഉള്ളത്തെക്കുളിര വൈയ്ക്കും പെരിയോർകളൻറോനാം വണക്കും വൈങ്കുളാവാർകൾ! അത്തകുതിയു

ടെയ മെയ്ൻപർ സാക്ഷാത് ശുക്ലവ്രഹമാകുന്ന നി
കുതും ഭാഗവത ശൊർപ്പൊഴിവെ ചെവിമടുക്കും പെ
രുവായ്പ്പ് പെററ തങ്കളെപ്പൊൻറ ഭാഗവതോത്ത
മർകളെ ശിരമേർകരാ കവിത്ത് വണങ്കവത്ത്താൻ
അടിയേനൈപ്പൊൻറ ചിറിയോർകളിൻ കടമെ
യാകും.

ആരുയിരേ! ചില മാതങ്കളാക അടിയേൻ ഏതോ ഓർ
വെറി പിടിത്തവൻ പോൽ അങ്കമിങ്കമാക അലൈകി
റേൻ. ഇവ്വിടം (മൈസൂരിൽ) വന്തും ഏറക്കുറയ ഒരു മാ
സമാകി വിട്ടത്. ഇപ്പടിയേ അലൈന്ത് അലൈന്ത്
വീടെ നോക്കിച്ചെല്ലും യാത്രെ.....മുടിന്ത്
വിടുമെൻറ നീനൈക്കിറേൻ. വന്തവേലൈ മുടിന്ത്
വിട്ടാൽ ശീക്കിരം ഉഴർക്ക് പോയ് ചേരവേണ്ടിയത്
താനെ! നം ചെയലാൽ ആവതൊന്നുമില്ലെന്റ
ഉണ്മൈ തെരിന്ത പിറക്, നമക്ക് ഇങ്കേ എന്ന വേ
ലൈ? പിടികളെയെല്ലാം ഉതറിത്തള്ളിവിട്ട് അവൻ
പിടിയിൽ അകപ്പെടുവതൻറോ നാം വന്തവേലൈ?
അവൻ പൊർ പാദങ്കളെ ചിക്കനപ്പിടിത്തക്കൊറുവ
ത് താനേ നം പുനിത വാഴ്ക്കെയിൽ ഇരതി നി
ലൈ!

“ഭിദ്യതേ ഹൃദയ ഗുന്ധി,
ചിദ്യന്തേ സർവ്വ സംശയാഃ|
ക്ഷീയന്തേ ചാ സ്യ^f കർമ്മാണി,
തന്മിൻ ദൃഷ്ടേ പരാവരേ||

അവൻ നാം കണ്ണു്ക്ക് പലപ്പടവില്ലായ എൻറു്
 നീനക്കിറീർകളാ? ഉറുപ്പാരുങ്കൾ! ഇതോ നാം മറ്റു
 പൊരുൾകളെക്കാണ്പതെവിട ഇന്നും മിക തെളി
 വാക അവൻ നാം അകക്കുൻ മുൻ, നിക്കിൻറാൻ. നാം
 ഉയീർക്ക് ഉയിരാകിയ അവനെക്കാണ് വൊട്ടാമൽ ത
 ടൈ ചെയ്യാ പുറക്കുൻകൾ നമക്ക് എയ്യുവ് പെരി
 യ ശത്രുക്കൾ എൻപതെ നിന്നെത്തു് പ്പാരുങ്കൾ. അ
 വനെ നിന്നെത്തു്, അൻപ് നിന്നെത്തു്—ഓയത് (ക
 ഉർത്ത) കണ്ണീർ പൊരിവതനാൽ താൻ പുറക്കുൻ ക
 ഉർത്ത വേലൈകരെയും. എളിയ വാഴ്ക്കെയും ഇടൈ
 വിടാത ഉഴൈപ്പു എല്ലാ ഉയിർകളിടമു നാം കൊള്ളു
 പേരൻപു താൻ നാം അകക്കുൻകളെ തിറക്കും കരു
 വികൾ. “പ്രേമ ഇശ്ശാദര! ദയാ ജീവേ പ്രീതിവൈ
ജ്ഞേവ!!” എൻറ (നമ്മെ ആൾക്കൊണ്ട വള്ളൽ) മഹാ
 പ്രഭുവിൻ ദിവ്യവാക്യങ്ങളെ പിൻപററി നായകനെ
 അടയ ഏകീ ഏകീത്തവിടും എന്നതായയിരേ! നീ
 പിൻ പരുകിക്കൊണ്ടിരുപ്പതും മേലും പരുകും ശുഴ്നി
 ലയൈ ഉണ്ടു് പണ്ണിക്കൊണ്ടിരുപ്പതുമാന ഗോപിയർക
ഉർത്ത കുമൈ! ഹരി ഹരി! അത് യാർകുമെയെൻറു്
 നിന്നെത്തു് വിട്ടീർകൾ? മറന്തു് വിട്ടീർകളാ! അൻ
 പേ! അത് നാം കഥയേ താൻ! ഹരി! ഓം!

അൻപ്! അൻപ്! അൻപ്! അമ്മൈതി!

ഇപ്പടിക്ക് തങ്കൾ അൻപുള്ള

ദാസാനുദാസൻ

അഭേദൻ.

29

നമോ

ഭഗവതേ

വാസുദേവായ

(തമിഴ്)

Mysore

25-8-62

എന്നപ്പൻ കണ്ണപിരാനയെ കൃപയ്ക്ക് പാരമാ
നവരം ഭാഗവതോത്തമരുമാന തങ്കം ദിവ്യ സമൃദ്ധ
ത്തിർക്ക്:—

അടിയേൻ അഭേദനയെ അനന്തകാടി പ്രണാമ
കൾ ഉറിയത് ആകവേണ്ടും മഹോദയ! ദേവരീർ അഗ
തിയാന അടിയേൻ മീത് കരുണൈകൊണ്ട് അനുപ്പി
യ കിടക്കപ്പെറെറൻ. പുനീത ഉള്ളത്തിൽ ഇനിയ നാ
ദം ഒലിക്കിറ, അന്തചൊല്ലുമുതന്തെപ്പുകി, മിക ആ
നന്ദമടൈന്തേൻ. ദേവരീർ കുടുംബസഹിതം ആശ്രമ
ത്തിർക്ക് വിജയം ചെയ്ത ഇൻപശെയ്തിയൈ ക
ടിതത്തിൻ മൂലമാക അപ്പൊഴുതേ തെരിന്ത് കൊണ്ടേ
ൻ. ഇങ്കിരുത്ത് September 9ാംനു- മേൽ പുറപ്പെടുവ
താക എണ്ണം. ആനാൽ “അവൻ” എണ്ണം എപ്പടി
യോ! അറിയേൻ.....Calicut ചെല്ല
വേണ്ടും എൻറന്നിനൈക്കിറൻ. അങ്കിരുത്ത് മദ്രാസ്
വന്ത് തങ്കളെയും മററ് പെരിയോർകളെയും ഭഗിക്ക

അവാകൊണ്ടുളേൻ. ആനാൽ അവൻ തിരുവുള്ളം എപ്പ
 ടിയോ അപ്പടിത്താനെ എല്ലാം നടക്കും! മേലും ഭാഗവ
 തോത്തമർകൾ അന്നൈവർക്കും അടിയേനടയ പ്രേമ
 യിൻ അറികറിയാന സാഷ്ടാംഗനമസ്സാരങ്ങളെ തെരു
 വിക്കുമാറു കോറുകിറേൻ.....ആരുയിരെ!
 ഫ്ലാഭിനീശക്തി സാക്ഷാത് ശ്രീരാധയെയും, നപ്പി
 ന്നെയൊന്ന അന്നെയിൻ കൃപയെയും പെറു പുനി
 തമാന വാഴ്വെപെറ ഭാഗ്യശാലിയൻറോ നീകൾ!
 എണ്ണകളു നം വാഴ്വ. നമത് എണ്ണകൾ ശീർപ്പു
 വതനാൽ നാമും നമ്മെ ചേർത്തവർകളും ശീർപ്പു
 ടുവോ.

“സർവ്വഭാ സർവ്വഭാവന വിശ്വീന്തിതൈഃ
 ഭഗവാനേവ ഭജനീയഃ ”

എൻറ നാരദഭക്തി സൂത്രവാക്യത്തിൻപടി മററ
 എണ്ണകളെ തുറത് ഇടൈവിടാമൽ പൂണ്ണ ഭാവത്തു
 ടൻ (തൃികരണശുദ്ധിയുടൻ) ഭജനൈ ചെയ്തുത് ഒൻ
 റ്താൻ, പുനിത എണ്ണകളെ പരപ്പുവതർക്കുണ്ടാന
 ഒരേവഴി. പുനിത എണ്ണകൾ പരവുതാനാൽത്താൻ പ
 ത്തുലകം പ്ററക്കും.

അവന്നൈയടയും മുയർച്ചിയിൽ നമക്കു അനേകം
 തടൈകൾ ഏർപ്പെടുവതുണ്ടു. തടൈകളെപ്പാർഭത്
 ഒതുക്കിയൊ, ഒതുക്കിയോ ചൊൽവത് തവറു. തടൈ
 കളെ തീർത്വെല്ലം തിറമൈതാൻ നമക്കു വേണ്ടും.
 വിടാമുയർച്ചിയും എളിയവാഴ്ക്കയും, എല്ലാ ഉയിർക

ഉലും നിറൈന്ത്, മറൈന്തിരുകും “അവനൈ” നി
നൈന്ത്, ഉണർന്ത് ചെയ്യും ഭജനെയും താൻ ന
മൈ അവനിടം കൊണ്ടു ചേക്കും കരുവകളാകും.

“പ്രേമത്തുഗമരേ! ദയാജീവേ! പ്രീതി വൈഷ്ണ
വേ!” എന്നും മഹാപ്രഭുവിൻ പൊൻമൊഴികളെ ഉര
തിയാക കടൈപിടിപ്പതുവേ നമത് നെറി. അതു
വേ, മനിതവാഴ്ക്കയിൻ രഹസ്യം, അതുവേ നമത്
ഉള്ളത്തിൻ തിറവ് കോൽ. അതുവേ നമത് കാതുക
ളിൽ ഒലിക്കും പേരുൺമൈ. അതുവേ, ദൈവികനരമ
ണം വീശും വാഴ്വ്.

മരുമറൈയും അനൈവരുകും സാഷ്ടാഗവ്രണാമ
ങ്കരം. ഹരി! ഓ!

ഇപ്പടിക്കു്,

ഭാസാനദാസൻ

ശ്രീ-ശ്രീ- രാധാചരണ-രേണ-കൃപാകാംക്ഷി

അഭേദൻ.

30

ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ

“കൃഷ്ണഭക്തിഃ കൃഷ്ണഭാസ്യം, വഃരഷ്ട ച വരാ വരം |
 ശ്രേഷ്ഠാപഞ്ചവിധാമുക്തഃ ഹരിഭക്തിർ ഗരിയസി ||
 (ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണം)

**Devotion to Sree Balakrishna and service of
 Sree Balakrishna is the highest of all boons.
 Supreme devotion to Sree Balakrishna is ever
 Superior to the five types of Mukthi-----**

സരസഗംഭീരവും ആഘോഷനാമൃതവുമായ ഒരേഴു
 ത്തത് ആശ്രമത്തിൽനിന്നും. തിരുവോണദിവസം അഭേ
 ദൻ കോഴിക്കോട്ട് തന്നെയാണെന്നും തീരുമാനിച്ചിരി
 ക്കുന്നതായ പ്രേമഭ്രാന്തിയുടെ, പ്രേമത്തിൽ കുതിഞ്ഞു
 ഞ്ഞ മരൊറൊഴുത്തു്. യോഗക്ഷേമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വി
 ശദവിവരങ്ങളുടക്കിയ, പ്രേമമധു ചൊടുന്ന പ്രേമസമ്പ
 ന്നന്റെ ഒരേഴുത്തു്. ഭക്തിസംഗീതം മുഴങ്ങുന്നതും ആശ
 യഗാംഭീർദ്യവും, തന്റെ സാധനാനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി വിവ
 രിക്കുന്നതുമായ പ്രേമ മധുവിൽ കുഴച്ചു് വാഞ്ഞുടഞ്ഞ
 ഒരേഴുത്തു്: ഭക്തി മാർഗ്ഗാവലംബികൾ ആചരിക്കേണ്ട
 തായ അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള
 പ്രേമഭക്തിനിർഭരമായ മരൊറൊഴുത്തു്.....
 .....എഴുത്തുകൾ എത്രയെങ്കിലും അയക്കുന്ന
 തല്ലാതെ, ഇനി മേലിലെങ്കിലും ആരുതന്നെ M.O.

അയക്കുതെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പണം ഉള്ളേടത്തോളം ഹോട്ടലാഹാരവും ലോഡ്ജ് വാസവുമായികഴിയും. പണമില്ലാതായാൽ സന്യാസിധർമ്മത്തെ പലതുവാൻ സാധിച്ചേക്കും; നിങ്ങളുടെ അഭേദൻ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കു് അഭിമാനത്തിനു് ഹേതുവാണു്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ മറാധിപതിയെന്നുള്ള തോന്നലിൽ ഇവിടെ അഭേദനെ പലരും ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടു്. ശരീരാവശ്യങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ പണം. പണമില്ലാതെയായാലും ശരീരാവശ്യങ്ങൾക്കു് യാതൊരു കുറവും സംഭവിക്കുകയില്ല. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്വരും എന്തൊ ഒരു വലിയ തെറ്റു് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “യാഗദക്ഷിണം വഹാമൃഹക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്കു് പൂണ്ണ വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലെ? എല്ലാ ഭഗവത് ഹിതമാണെങ്കിൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും അവന്റെ ഹിതം തന്നെയല്ലെ എന്നു മറ്റുമുള്ള കർമ്മ ഭക്തിസൂത്രതികളായ നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ!

പ്രിയആത്മൻ! അഭേദനു് നിങ്ങളോടും, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭേദനോടും എത്രവേണമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രേമകുടുംബമായതുകൊണ്ടാണു് അഭേദൻ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു് പൂജിക്കുന്ന പ്രേമികളാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ദിവ്യലേഖനങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചതു്. ഓരോ കുടുംബക്കാരും പരസ്പരവിചാര

ങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എനുള്ളതാണ് നി
യമം. പ്രേമം പ്രേമം എനുള്ള ദിവ്യാക്ഷരങ്ങൾ കൂടു
തൽ കൂടുതൽ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുവാനുള്ള അ
ത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് എഴുതിയതിനും ക്ഷമായാചനം
ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.....

.....കണ്ണടച്ച് അഭേദരായ തരുന്ന
പുഞ്ചിരിയും പ്രേമരസവും കഴിച്ചെടുത്ത കൃഷ്ണലഡുവി
നെ വിചാരധാരയാകുന്ന മധുവിൽ മുക്കി സേവിച്ച്
ഏദയത്തിൽ ഗോലോകം സ്ഥാപിക്കണം.....

.....വിശ്വപ്രേമമാകുന്ന ജീവിത ല
ക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അരയും തലയും മുറുക്കി ചുരുചുരുപ്പോ
ടുകൂടി ഒരു നിമിഷംപോലും വൃതമാക്കാതെ നിങ്ങളു
ടെ ഏദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ
വെളിച്ചത്തിൽ “മാർച്ച്” ചെയ്യുവാൻ അഭേദൻ ആ
ഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.....ഹരി ഓം!.....

പ്രേമം! സുഖം!! ശാന്തി!!!

സ്വപ്നം

അഭേദൻ.

കാംനമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

31

Mysore

1-9-62

പ്രിയദർശിനികളായ ഓമനക്കുഞ്ഞുങ്ങളേ!

ഭാഗ്യവതിയായ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ!

നിങ്ങളെയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന പ്രേമഭ്രാന്തനായ നിങ്ങളുടെ അഭേദൻ പ്രേമാദരപരസ്തരം നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രണാമങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാലോ!

നിങ്ങൾ മൂന്നുപദം സദയം അയച്ചു, പ്രേമസുഗന്ധാ വീശുന്ന എഴുത്തുകൾ അഭേദൻ കിട്ടി. സ്നേഹമയിയായ അമ്മേ! അമ്മ, അഭേദനെ ലോകമന്ത്രിയെന്നു സരിച്ച് തുരുവായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നാൽതന്നെയും, അമ്മയുടെ തുരു, സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്.

വൈധവ്യം സഭവിച്ച അമ്മമാർ സന്യാസി കൾക്ക് സമമാണ്. പൂജാർഹകളാണ്. പതിയുടെ അഭാവത്തിൽ വിധവകളായ അമ്മമാർ, പരമപതിയായ ഭഗവാനെ—കാമനാശനനും പ്രേമദായകനുമായ ഭഗവാനെ—തന്മയഭാവത്തിൽ പതിയായി സ്വീകരിച്ച് സധവകളാകണമെന്നാണ് വിധി. ഭഗവാനെ പതിയാക്കിയാൽ വിധവയല്ലല്ലോ; സധവതന്നെയാണ്ല്ലോ. സമാഗലികളും, ഭർത്താവിഹീനകളായ (ഭഗവാ

നെ മാനസപതിയാക്കിയ) മഹതികളെ പൂജിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹൻ അമ്മയുടെ ഗുരുസ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ തന്നെയും, അദ്ദേഹനെ അമ്മ പൂജിക്കുകയോ, പാദം സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇത് മനുഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ഭഗവാനെ പതിയാക്കിയ അമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹൻ കുഞ്ഞാണ്. അദ്ദേഹനെ അമ്മ അദ്ദേഹക്കുഞ്ഞായി സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരും അദ്ദേഹനെ കുഞ്ഞായി സ്വീകരിച്ചാൽ അദ്ദേഹനെ പ്രസവിച്ച ആശ്രമമാതാവിനും—“എന്റെപിള്ള”—എന്നുള്ള വാഞ്ഛ നശിച്ചു സമാധാനമായി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുവാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യർക്ക് 16 തരത്തിലുള്ള അമ്മമാരുള്ളതായി ശാസ്ത്രം പറയുന്നു:—

- 1) പാൽതരുന്ന അമ്മ 2) ഗർഭധാരണം ചെയ്യുന്ന അമ്മ
- 3) ആഹാരം തരുന്ന അമ്മ 4) ഗുരുപതിയായ അമ്മ
- 5) സ്നേഹിതന്റെ പതിയായ അമ്മ 6) പിതാവിന്റെ അന്യപതിയായ അമ്മ 7) പിതൃകന്യകയായ അമ്മ
- 8) സ്വന്തം സഹോദരിയായ അമ്മ 9) പുത്രവധുവായ അമ്മ 10) പത്നിമാതാവായ അമ്മ 11) മാതാവിന്റെ മാതാവായ അമ്മ 12) പിതാവിന്റെ മാതാവായ അമ്മ
- 13) സഹോദരന്റെ ഭാര്യയായ അമ്മ 14, 15) മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സഹോദരികളായ അമ്മമാർ
- 16) മാതൃലപത്നി(അമ്മായി). ഇങ്ങിനെ 16 അമ്മമാർ മനുഷ്യന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളാണ്. സംസ്കാരസ

മ്പന്നനായ മനുഷ്യനു് പുരുഷന്മാരുൾപ്പെടെ ലോകം മുഴുവനും അമ്മ മയമാണു്. ഹരി ഓം!

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ! തുരുതന്നെ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിത്തീരും. പതിയുമായി കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധഗാന്ധിജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുകതയായ അമ്മ, ആ നിമിഷം മുതൽ ആത്യന്തിക സുഖമായ —പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്കു ഹേതുവായ— ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അമ്മേ! മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഏകലക്ഷ്യം തന്നെ ഭഗവതുപ്രാപ്തിയാണല്ലോ. അതിനുള്ള അവസരം അമ്മയ്ക്കു് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അമ്മപുണ്യശാലിനിയും ഭാഗ്യവതിയുമാണു്.

വിഷയവിരാഗിയായ സന്യാസി എങ്ങനെയോണോ, എല്ലാവരാരും പൂജ്യനും ആദരണീയനുമായി ഭവിക്കുന്നതു്, അതുപോലെ, ഭഗവാനെ പരിയാക്കിയതു മൂലം, സധവകളായ മാതാക്കളും പൂജനീയകളായി ഭവിക്കുന്നു. ഒന്നിന്റേയും ഘടനകൊണ്ടല്ല സുഖഭുഖങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു്. മനസിന്റെ അനുകൂലപ്രതികൂലഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാണു് സുഖഭുഖങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതു്. സേപ്തമൂലം വിഷയങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച സന്യാസിക്ക്, ത്യാഗം സുഖമയമാണു്. എന്നാൽ ബലാൽക്കാരമായി വിഷയസാമഗ്രികളെ തട്ടിപ്പറിച്ച് പുറത്തു് തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരുവനു്, ആ അനുഭവം മഹാ

ഭുവഹേതുവാൺ. ഇരുക്രട്ടക്കും ബാഹ്യമായിട്ട്, വിഷയഹീനത തുല്യമാണെങ്കിലും ഒരാം സുഖിയും മറെറാരാം ഭുവിയുമാൺ. അനുക്രൂലതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് സുഖവും, പ്രതികൂലതയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഭുവുമാൺ ഫലം. സംസാരികൾ ഏതിനെയോണോ സുഖമയമായിക്കാണുന്നതു്, അതിനെത്തന്നെ വിരക്തന്മാർ ഭുവമായും ഭരിക്കുന്നു. സന്യാസികൾക്ക് ലോകവിഷയങ്ങൾ ഭുവ ഹേതുവും, ത്യാഗം സുഖഹേതുവുമാൺ. നേരെമറിച്ചു് സംസാരികൾക്ക് ലോകവിഷയങ്ങൾ സുഖഹേതുവും, ത്യാഗം ഭുവഹേതുവുമാൺ.

ഭർത്തൃവിഹീനകളായ അമ്മമാർ, നിർബുദ്ധമായും ത്യാഗസംപൂർണ്ണമായ പവിത്രജീവിതത്തെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാൺ. അതവക്ക് ആദരണീയവും, ഗൌരവമയവുമാൺ. ആ ജീവിതം മാത്രമാൺ അവർക്ക് പരമസുഖാനുഭവത്തിനുള്ള ഹേതുവായിത്തീരുന്നതു്. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ടു്, നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലെ “വിശാഖസംഘം” അമ്മമാരെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ അമ്മമാരെയും സംബോധനചെയ്തുകൊണ്ടു് പറയുന്നതാൺ. അഭേദൻ ഇവിടെ, ഭർത്തൃവിഹീനകളായ അമ്മമാർക്കുള്ള സദാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമാൺ പറയുന്നതു്. (സുമംഗലികൾക്കുള്ള സദാചാരം വേറെയാൺ) ഭർത്തൃവിഹീനകളായ അമ്മമാരുടെ ജീവിതം പവിത്രവും സംയമപൂർണ്ണവുമായിരിക്കണം.

ശൃംഗത്തിലുള്ള മറയ്ക്കുവർ അവരെ പരദേവതകളായി കരുതണം. അവർ പരോപകാരം, സേവാവൃത്തി തുടങ്ങിയുള്ള സൽകർമ്മങ്ങളിൽ തൽപ്പരകളായിരിക്കണം. അവർ ശരീരാലങ്കാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം—നാടകം, സിനിമ, നോവൽവായന മുതലായതും ഉപേക്ഷിക്കണം. മറയ്ക്കുവരുമായി അല്പമായ ലോകവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യാതിരിക്കണം. മുരുകത്തിൽ, ശാരിരികമായും, വാചികമായും, മാനസികമായും അവർ തപോമയമായ ജീവിതം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. (അമ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനം). കൂടുതൽ സമയം നാമജപത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം. ഭാവസംപൂർണ്ണമായ മന്ത്രജപത്തിൽ തന്മയമാകണം. അത്മം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഗീതാപാരായണം നല്ലതു തന്നെ. അല്പാല്പമായി നല്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ ഭാവതത്വവും നമുക്ക് മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവതത്വം നമുക്ക് താനെ ഉദയമാകും.

അമ്മ! നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ “ഓമനക്കുട്ടൻ ബാല്യഗോപാലൻ” പതിയായും പതിയായും മകനായും മകളായും അമ്മയായും അച്ഛനായും ഏതു വേഷവും കെട്ടുവാൻ പ്രാപ്തനാണ്. നമ്മുടെ രുചി പോലെ ആ കൊച്ചു കള്ളനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. എന്നാൽ കാമവിഹീനനാണവൻ. നമുക്ക് തരുവാൻ പ്രേമം മാ

തമെ അവന്റെ കൈവശമുള്ള. നാമും ധാരാളം പ്രേമം സമ്പാദിച്ചു അവൻ കാഴ്ച വയ്ക്കണം. അദ്ദേഹന്റെ കണ്ണനുണ്ണി (അവനെല്ലാവരുടേയും കണ്ണിലുണ്ണിതന്നെ) പ്രേമത്തിന്റെ നിറകുടമാണ്. അണുമാത്രമെങ്കിലും പ്രേമം അവൻ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ അവൻ മഹാപ്രേമത്തിൽ മുക്കി അവനെപ്പോലെ നിറകുടമാക്കിത്തീർക്കും. ഹരി ഓം!..... .

പ്രേമം! സുഖം!! ശാന്തി!!!

സ്വന്തം

അദ്ദേഹൻ.

32

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

Mysore

i-9-62

പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്കു്,

.....തുരു പിതൃതുല്യനാണ് മകളെ! മകളുടെ സംശയം എത്രവേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അറിവുള്ളതു് അദ്ദേഹൻ പറഞ്ഞുതരികയും ചെയ്യും. സംസ്കാരസമ്പന്നയായ മകൾക്കു് സംശയംതന്നെ ഉണ്ടാകുവാൻ ന്യായമില്ലല്ലോ.

മകൾക്കു് തന്നിട്ടുള്ള പവിത്ര മന്ത്രമനുസരിച്ചു്
 —പരസ്സരം തോളിൽ കൈയിട്ടു്, രണ്ടുപേരുടേയും
 ഓരോ കാലുകളും തമ്മിൽ പിണച്ചു്, പുല്ലാങ്കുഴലി
 ന്റെ മുഖഭാഗം ഭഗവാന്റെ തിരുഅധരങ്ങളിൽ— അതു
 ലീലലനത്താൽ കുഴൽ വായിക്കുന്നത് ശ്രീരാധ. അ
 തായതു് ശ്രീരാധയുടെ വലത്തെകൈ ഭഗവാന്റെ തോ
 ളിൽ ചുറ്റി ഇടത്തെ കയ്യും ചേർത്തു് പുല്ലാങ്കുഴൽ പി
 ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പുല്ലാങ്കുഴൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ
 രാധയും വായിക്കുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനും. ഭഗവാന്റെ
 ഇടത്തെ കൈ ശ്രീരാധയെ വലയും ചെയ്തും വലത്തെ
 കയ്യിൽ താമര പുഷ്പവും ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനൊന്നു വ
 യസ്സിൽ കൂട്ടുതലാകാത്ത, അതിമധുരമായ യുഗളരൂപം
 ഹൃദയത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു്, അഥവാ, കാണുവാൻ
 ശ്രമിച്ചു് ധ്യാനിക്കണം. ഭാവസംപൂർണ്ണമായ നിരന്തര
 സാധനകൊണ്ടു് യുഗളമുന്തി ശീശ്മയായി മകളുടെ മു
 ന്നിൽ ആവിർഭവിക്കും. നമ്മുടെ പ്രിയമാന്താവാന്ദ അന്ന
 ണെ ശ്രീ മീരാഭവിതവുരാട്ടി അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്ന
 പ്പോൾ—കല്യാണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
 നിലയിൽ— “ഞാൻ കണ്ണനെത്തന്നെ കല്യാണം ക
 ഴിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ, മകളും ക
 ണ്ണതായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നവെന്നറിഞ്ഞു് അ
 ദേഭൻ പുകൾ കൊള്ളുന്നു. ശ്രീ മീരാ തന്റെ ഗുരുനാഥ
 നായ ശ്രീ രൂപഗോസപാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ
 പുരുഷഭേദബുദ്ധിയെ, തീർത്ത മഹതിയാണു്. സ്ത്രീക

ഒരു കാണുകയില്ല എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃതത്തെ അടിച്ചുടച്ച ശ്രീചൈതന്യമഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉത്തമശിഷ്യനായിരുന്ന ആ മഹാനുഭാവനെ പൂണ്ണഭക്തനാക്കിത്തീർത്ത മഹതിയാണ് ശ്രീ മീരാ. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ മീരാബായിത്തമ്പുരാട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന യോഗ്യത മകൾക്കുമുണ്ടു്. കണ്ണനെ ഭജിച്ചു് കണ്ണനിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചു് മകളുടെ ജന്മം സഫലമാകട്ടെ! ജീവിതദശയിൽ സഫലരെന്നായിട്ടു് ഒരു ഭാഗ്യവാൻ വരുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ കണ്ണന്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനു് കൊടുക്കണം. ഭാഗ്യവതികളായ മഹിളകൾക്കു് അവരുടെ ഇഷ്ടമൈവം തന്നെ ഭൗതികശരീരംധരിച്ച പതിയായി വരുന്നതിനാൽ സ്രീകൾക്കു് പതിതന്നെ ഗുരുവും മൈവവുമെല്ലാം. മകളു്, ധ്യാന ജപാദികളിൽ തന്മയമായിത്തീർന്നാൽ office ജോലി സമയത്തും അതു് നിവൃത്തിയ്ക്കു് നടന്നുകൊള്ളും. മഹാത്മാർ office ലും പൂജാമുറിയിലും ഒരേസമയത്തിരുന്ന കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ....

പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമകളുടെ ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകൈകൊണ്ടെഴുതിയ സുന്ദരവടിവത്തോടും ആശയഗാംഭീര്യത്തോടും കൂടിയുള്ള എഴുത്തും അഭേദനു് കിട്ടി. ....ഹൃദയതന്ത്രികൾ മീട്ടിയുള്ള സംഗീതം നമ്മുടെ ഓമനക്കുട്ടനായ പൊന്നുഭഗവാനു് വളരെ പ്രിയമാണു്. ഭംഗിയായി വീണ പഠിച്ചിട്ടു് മകളുടെ അഭേദനെ വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കണം.

സത്യസംഗവും ഭജനയും; ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത സാധനകളാണു് മകളെ! കോളേജിൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള

പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുമായി മാത്രം മകൾ സ്നേഹം പുലർത്തുന്നു. പുരുഷന്മാരുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്നു. നവനാഗരികമായ പാശ്ചാത്യസമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഭാരതവർഷത്തിൽ കന്യകകൾ സാക്ഷാത് ഭേദികളാണ്. അഭേദന്റെ വാക്കുകളെ പ്രിയമായി അനുസരിക്കുമെന്ന് അഭേദനറിയാം. നല്ലവണ്ണംപഠിച്ചു പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു മിടുക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കനായി ലോകസേവനം ചെയ്ത് ആദ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. മകളുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ഭഗവാൻ കൊച്ചു കേശവൻ മകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാതരും. “വഹാമൃഹ”ക്കാരൻ എപ്പോഴും പുറകെയാണ്...

പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമകൾ തന്നെ എഴുത്തും വായിച്ചു നോക്കി. മകൾക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണഅനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ! ആഹ്ലാദിനീ സ്വരൂപിണിയായ ശ്രീരാധയെ പൂജിക്കുന്ന, രാധതന്നെയായ മകളുടെ ജീവിതം ശോഭനമായിത്തീരുന്നമെന്നുള്ളതിൽ സാശ്വതമില്ല. മകൾ നല്ലവണ്ണം ഉത്സാഹിച്ചു പഠിച്ചാൽ വേണ്ടതുപോലെ ഓർമ്മശക്തിയുണ്ടാകും.

മകൾ ദിവസവും രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഉണരുന്നു. ദന്തശുദ്ധിചെയ്തിട്ട്, നല്ല പച്ച വെള്ളം അല്പം കുടിയ്ക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളേയും ഗുരുജനങ്ങളേയും ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിക്കുന്നു. ശൗചവും സ്നാനവും ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു.

സാതചികാഹാരം കഴിക്കണം.....നിത്യവും വൈകുന്നേരം ദേവിയുടേ ഭക്തിശ്രദ്ധയോടു കൂടി അർച്ചന നടത്തുകയും, സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും വേണം. രാത്രി ആഹാരത്തിന് ശേഷം അമ്മയോടു നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പറയണം. രാമായണവും, ഭാഗവതവും ഗീതയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം. രാത്രി 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ഉറങ്ങണം. മഹാമന്ത്രം ഒരു പേജിൽ കുറയാതെ നിത്യവും എഴുതണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ക്രമമായും ശ്രദ്ധയായും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മകൾ മിടുക്കിയായിത്തീരും. അന്നായാസേന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹവും സിദ്ധിക്കും. പൊന്നു മകൾ ഉത്സാഹിച്ചു പഠിക്കണം!

എല്ലാപേക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ

പ്രേമം! സുഖം! ശാന്തി!

സ്വന്തം

അഭേദൻ

ശ്രീകൃഷ്ണശരണംമമ

ഒരു മാതാവിന്റെ കർതവ്യം

“അമ്മയെപ്പോൽ മക്കൾ” എന്നാണ് ബുദ്ധവചനം. സന്താനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി അവരെ വിഭവകികളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ചുമതലയും മാതാവിനുള്ളതാണ്. മഹാവീരപുരുഷന്മാരേയും അതു പോലെ മഹാവീര വനിതകളേയും, സദ്ഗുരുവാകുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള മഹതീ മഹാത്മാരേയും പരമ ഭാഗവതോത്തമന്മാരേയും പരമ ഭാഗവതോത്തമകളേയും ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തും ചെയ്യുന്നതും പ്രേമമായി കളയ മാതാക്കളാണ്. ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ അമ്മയുടെ പാലുകുടിച്ചു, കരുണയും വിവേകവും നിറഞ്ഞ അമ്മയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വളരുന്ന ശിശു, ലോകത്തിന്റെ ആരാധ്യഭേദവതയായി ഭവിക്കുന്നു. മാതാവിന്റെ ലാളന ഏല്ക്കാതെയും മാതാവിന്റെ പാൽ കുടിയ്ക്കാതെയും, വേലക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും വളരുന്ന സന്താനങ്ങൾ, നാട്ടിനും വീട്ടിനും കൊള്ളരുത്തവരായും തീരുന്നു. മക്കൾക്ക് മാതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഭേദ്യമാണ്. മക്കൾക്ക് അമ്മയോടുള്ളതു പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം മററാരോടും ഇല്ലെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ്. അമ്മ എന്നുള്ള പരി

പാവനമായ ശബ്ദം, ഹൃദയാകർഷകമായ “അമ്മ” എന്നുള്ള പവിത്ര നാമത്താൽ സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി, പ്രേമത്തിന്റെ നിറകടമാണെന്ന് വീട്ടമ്മമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അവർ പ്രേമത്തിന്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരമായി പ്രശോഭിക്കേണ്ടതുമാണ് “ഞാൻ പ്രേമത്തിന്റെ മൂത്തീകരാണ്” മാണെന്ന് അമ്മമാർ സദാദർശിക്കേണ്ടതും മക്കളോടു് വാത്സല്യപൂർവ്വം പഴകേണ്ടതുമാണ്. മധുരമായ ഭാഷണം കൊണ്ടു് മകളെ താലോലിക്കുകയും, അപശബ്ദം കൂടാതെ മധുരമായി സംസാരിക്കുവാൻ അവരെ ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കോപംകൊണ്ടും ക്ഷോഭം കൊണ്ടും ഒരു വാക്കുപോലും മക്കളോടു് അമ്മമാർ സംസാരിക്കരുത്. കേട്ടുകൂടാത്തതും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അമ്മമാർ ഉച്ചരിക്കരുത്. അറിയാതെ പോലും ചീത്തവാക്കുകൾ കണ്ണുങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്നും വരാതിരിക്കുവാൻ അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ദുശ്ശാഠ്യം ഉള്ള കണ്ണുങ്ങളെ വിഭവകപൂർവ്വം ശിക്ഷിച്ച് നേർവഴിക്കു് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അമ്മമാരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. “ഉമ്മാക്കി” യെന്നും, “പൂച്ചാണ്ടി” യെന്നും മറ്റുമുള്ള ദുർവ്യാകൃഷ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുങ്ങളെ അമ്മമാർ ഭയപ്പെടുത്തരുത്. കണ്ണുങ്ങൾ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടിയും വാത്സല്യപൂർവ്വകമായും അവഗ്യാം മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്. “ഇങ്ങനെ വൃഥാ ചോദ്യം ചെയ്തു് എന്നെ എന്തിനലട്ടുന്നു” എന്നു

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാസിക്കരുത്. അങ്ങിനെ ശാസിക്കുന്ന പക്ഷം അവരുടെ ബുദ്ധിക്കുണ്ടാകേണ്ടതായ പ്രകാശവും സ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാകുവാൻ ഇടവരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ത്രീകളിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ സ്വയം ആ പാഠങ്ങൾ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യേണ്ടതും അതോടൊപ്പം അവരുടെ അദ്ധ്യാപികകൾ ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ശാസിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അറിവിനെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ അമ്മമാർ കടപ്പെട്ടവരാണ്. പെൺ മക്കളെ അമ്മമാർ, തയ്യൽ, സംഗീതം, ഗൃഹഃജാലികൾ ആദിയായവ അവശ്യം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ താലോലിച്ചാലും അവർ ചെല്ലപ്പിള്ളയായി വളർന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുരടിപ്പിച്ചു കളയാതിരിക്കുവാൻ അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ ഇഷ്ടപോലെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ചുറ്റുവാൻ അമ്മമാർ അനുവദിക്കരുത്. ആഡംബരം കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും, ലോകമയ്ക്കുവെ അതിക്രമിക്കാതെ, എല്ലാവരോടും പ്രേമപൂർവ്വം പഴകുന്നതിനും പെൺമക്കൾക്കു് അമ്മമാർ ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടതാണ്. മക്കളുടെ സ്വഭാവം അമ്മമാരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവരും അമ്മമാരാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭൃശീലങ്ങളെ മാറുവാൻ അമ്മമാർക്കുള്ള അതുല്യമായ കഴിവിനെ അവർ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സന്താനങ്ങളെ

വീരപുരുഷന്മാരായും വീരവനിതകളായും മാറുന്നതിനും അവരെ നാട്ടിന്റെ നായകന്മാരും, നായികകളും ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും, അവരെ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളാക്കി ഈശ്വരസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന് അർഹതയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും, ജീവനെ വലിയർപ്പിച്ചു നാട്ടിന്റെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പാടുപെടുന്ന ഭേദഭക്തന്മാരും ഭേദഭക്തകളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യംകണ്ട് അതിനെ അനുഭവിച്ച് കവിതാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന മഹാകവികളും കവിയത്രികളും ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും, പ്രകൃതിയിലുള്ള പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ട് പിടിച്ചു ലോകത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക വിജ്ഞാനികളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും ദേശംഗാകൊണ്ട് വഴിപിഴച്ച് വലിയ പിടിച്ചു പറിക്കാരായും കൊള്ളക്കാരായും കൊലയാളികളായും, വാദ്യം, ചുരുട്ട്, വൃദ്ധിചാരം തുടങ്ങിയുള്ള ദമോന്തത്തിൽ ചരിക്കുന്നവരായും മാറുന്നതിന് അമ്മയാണ് പ്രധാന കാരണക്കാരിയെന്നുള്ളത് അമ്മമാർ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപങ്കു വഹിക്കുന്നത് അതായത്, അതിന്നുള്ള കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് പുണ്യമായും മാതാക്കളാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയലേശമില്ല. ആയതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേർ വഴിക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അമ്മമാർ സർവ്വദാ ജാഗ്രതയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പരദുഃഖത്തെ തന്റെ ദുഃഖമാണെന്നറിഞ്ഞ് ദുഃഖികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ സഹായിക്കുവാൻ കുഞ്ഞു

ഓടുകൾ അമ്മമാർ നല്ല ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. താൻ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം, ആഹാരവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയുള്ള മറ്റേതു പദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അനുഭവിക്കേണമെന്നുള്ള മഹത്ത്വം കണ്ടു ഓടുകൾ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അതിന് അവരെ അമ്മമാർ അഭ്യസിക്കേണ്ടതുമാണ്. അമിതഭക്ഷണവും കണ്ടയിടങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം തിന്നുന്നതുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ, അമ്മമാർ അവശ്യം തടയേണ്ടതാണ്. അന്യർ കൊടുക്കുന്ന ഏതു സാധനവും മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ കുഞ്ഞു ഓടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകടമാണെങ്കിലും വേണ്ടിവന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ചു ശাসിക്കുവാനും അവർ കടമപ്പെട്ടവരാണ്. മുളളിനെ മുളളുകൊണ്ട് മാറുന്നതുപോലെ, ദർശനമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല ശിക്ഷ കൊടുത്ത് തിരുത്തേണ്ടതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളെ അടിയ്ക്കടി സ്തുതിച്ചു പറയുകയും, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതുമാണ്. അമ്മയെ പ്രേമത്തിന്റെ അവതാരമായി മക്കൾ കാണേണ്ടതും അതനുസരിച്ച് അമ്മമാർ പ്രേമസ്വരൂപിണികളായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളെ, അമ്മമാർ സഭാ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അവരെ കുറ്റക്കാരും കുറ്റക്കാരികളുമായി മുദ്രയിച്ചുതള്ളുന്നത് ഒരിക്കലും യുക്തമല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് കാണ

വോൾ ശിക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ അവർ ഭുഷിക്കുന്നത് കാ
 ണവോൾ മറോടണച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 അമ്മയല്ലാതെ മററാരു നതിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ അ
 മ്മ അടിച്ചാലും പ്രേമമായിരുന്ന ആ അമ്മയെത്തന്നെ
 കെട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നു. പ്രേമ സ്വരൂപിണിയായ അമ്മ
 യ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം അമ്മ മാത്രമാണ്. അച്ഛൻ ര
 ണഭാമത്തെ സ്ഥാനമയ്യള്ളു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് പ്രായ
 പൂർത്തിയാകുന്നതനുസരിച്ച് അവരെക്കൊണ്ടു് തക്കതാ
 യ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതും അവർ ജോലികൾ
 ശരിയായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അമ്മമാർ മേൽ
 നോട്ടം വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രായംകൊണ്ടു വീടു
 കൊണ്ടും, മക്കൾ വളരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അ
 വരുമായാലോചിച്ച് ഏതു് കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടതാ
 ണു്. ലോകത്തെപ്പറ്റി തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളു
 ളുടെ മക്കൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണെന്നുള്ള വസ്തുത
 മാതാപിതാക്കൾ മറക്കരുതു്. മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ
 തലമുറകൾ കഴിയുന്നോറും അറിവു് വർദ്ധിക്കുമെന്നുള്ള
 ലോകനിയമം മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട
 താണ്. ആയതിനാൽ മക്കൾക്കുള്ള ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യ
 തെ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോജന
 പ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തെ സുഖമയമാക്കിത്തീർക്കുകയും
 ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാകാര്യവും പ്രായമായ മക്കളു
 മായി ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് അവർ ചുമ
 തലാബോധത്തോടും കർതവ്യനിഷ്ഠയോടും കൂടിയവരാ
 യി വളരുവാൻ ഇടവരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ അടക്ക

ത്തിന്റെ മുതലീകരണങ്ങളായി ശോഭിക്കേണ്ടതാണ്. പെൺകുട്ടികൾ പാശ്ചാത്യവനിതകളെപ്പോലെ കൃത്രിമ സൗന്ദര്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അമ്മമാർ അനുവദിക്കരുത്. പെൺകുട്ടികൾ എളിയരീതയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലോകമയ്ക്കുദയ്ക്കുനശിച്ചു കത്തുന്നതെന്നൊക്കെയും, അഹങ്കാരത്തിന് വഴികാട്ടിയായും അലങ്കോലമായും തീരാതിരിയ്ക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതു സ്ഥാനങ്ങളിലും, ഏതു സന്ദർഭങ്ങളിലും പരിതസ്ഥിതിയോട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പെൺകുട്ടികളെ അമ്മമാർ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കാതെയും, തനിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കാത്തവരായും, തന്റെ സന്താനങ്ങളെ മഹാത്മാരും മഹതികളുമാക്കിത്തീർക്കുന്ന മഹത് ശക്തികളായും, സുഖഭുഖാഭികളെ സമമായി കരുതുന്ന ദേവിമാരായും അമ്മമാർ ശോഭിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ ദോഷാഭിപ്രായം ചെയ്യുന്നതും വേഷഭൂഷാഭികൾ കൊണ്ട് തങ്ങളെ അമിതമായി അലങ്കരിക്കുന്നതും ചിലപെൺകുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമായി നാം കാണാറുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ സമുദായത്തിൽ നോട്ടപ്പുള്ളികളാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമായിരിക്കുകയില്ല. സമുദായം അവരെ തരം താഴ്ത്തിക്കാണാൻ ഇടവരുന്നു. അതുമൂലം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അത്യ

ഞം മനോവേദനയനുഭവിക്കേണ്ടതായും മററുള്ളവരുടെ
 മുമ്പിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. ആയതിനാൽ,
 പെൺകുട്ടികൾ, ഇങ്ങനെ താന്തോന്നികളായി വഴി
 പിഴച്ച് പോകാതെ ബാല്യം മുതൽ നല്ലരീതിയിൽ
 വളരേണ്ടതു് മാതാവിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കർത്തവ്യമാ
 ണ്. തങ്ങൾ പോററിവളർന്നതിനു് തക്കതായ പ്ര
 തിഫലം മക്കളിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കും എന്നുള്ള പ്രതീ
 ക്ഷകൾ മാതാവിന്നുണ്ടായിരിക്കരുതു്. ചിലമാതാക്കൾ
 മക്കളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ മക്കളിൽ
 നിന്നു് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണുത
 മം. പ്രതീക്ഷകൾ കൂടാതെ നിസ്സ്പാത്ഥസേവനം നട
 ത്തുന്ന മാതാവിനു് ശാശ്വതസുഖം ലഭിക്കുന്നു.....

പ്രേമം! സുഖം!! ശാന്തി!!!

അഭേദൻ.

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ

ഒരു മകന്റെ കത്ത്വം:

ഉന്നതനിലയെ പ്രാപിക്കുന്ന മക്കളെപ്പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്. ആയതിനാൽ പെറു വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ കഴിയുന്നതും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മകൾ ഹൃദയപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. മകൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ വാത്സല്യ പുത്രിയായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ആലസ്യമുള്ളവരായിത്തീരരുത്. അമ്മയുടെ പൊന്നു മകളായും “എന്റെ മോളും ഒരു ദേവിയാണ്” എന്നും അച്ഛൻ അഭിമാനിക്കുന്ന നിലയിലും സഹോദരന്മാരുടെ അതിരുകവിഞ്ഞ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് പാത്രമായും അടക്കവും ഒടുക്കവുമുള്ളവളായും ഒരു പെൺകുട്ടി വളരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓമനപൈതങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഗാർഗ്ഗിയെപ്പോലെയും, മൈത്രേയിയെപ്പോലെയും, അനസൂയയെപ്പോലെയും, അരുന്ധതിയെപ്പോലെയും, സാവിത്രിയെപ്പോലെയും, ശീലാവതിയെപ്പോലെയും ദമയന്തിയെപ്പോലെയും, ഭഗവതിസിതയെപ്പോലെയും സാക്ഷാത് ദേവി രാധയെപ്പോലെയും തീരുന്നതാണ്.

ഒരു മകൾ തന്റെ നിലകവിഞ്ഞു ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെയും മാതാപിതാക്കൾക്കു തന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഉദ്യമമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇടവരുത്താതെയും ഇരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ വീട്ടിലും ഭർത്താക്കാരത്തിലും “അവൾ ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹലക്ഷ്മിയാണെന്ന്” ഗൃഹത്തിലുള്ളവർ സ്തുതിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ചരിപാവനമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ്. ഗൃഹത്തിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ പെൺകുട്ടികൾ അത്യന്താ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പെൺകുഞ്ഞുക്കൾ സാമാന്യമായി സ്ത്രീകൾക്കു യോഗ്യമായ എല്ലാ കലകളും അഭ്യസിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കലാസമ്പത്തും സൗന്ദര്യസമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കണം. കലയും സൗന്ദര്യവും വളരുന്നതാക്കാപ്പാ അവരിൽ വിനയവും ഏറ്റവും പുഷ്ടിയായി വളരേണ്ടതാണ്. കലാസൗന്ദര്യോദി സമ്പത്തുകളിൽ അഭിമാനിച്ചു അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് സർവ്വനാശമാണ് ഫലം. ഒരു പ്രായമായ മകൾ വീട്ടുജാലികളെല്ലാം ഭാഗിയായി നിവൃത്തിക്കേണ്ടതാണ്. “എന്റെ മകൾ തക്കക്കുടമാണ്. അവൾ എന്നെക്കൊണ്ടു ഒരു ജോലിയും ചെയ്യിക്കുകയില്ല” എന്ന് മാതാവ് അഭിമാനിക്കുന്ന വീടത്തിൽ മകൾ ശുഷ്കാന്തിയോടു കൂടി വീട്ടുജാലികൾ നിവൃത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

അമ്മയെ അപേക്ഷിച്ചു അച്ഛനാണ് മകളോടു കൂടുതൽ വാത്സല്യമുള്ളതായി നാം സാധാരണ കാ

ഞന്നതു്. അപ്പുനോടു് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന
 തിന്നും ആൺമക്കളെ അപേക്ഷിച്ചു് പെൺമക്കൾക്കാ
 ണു് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതു്. ഏതു കാര്യമായാ
 ലും മകൾപറഞ്ഞാൽ ഏതപ്പനും അതിനെ നിരാക
 രിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു്, പിതാവിനോടുള്ള സ്വാ
 തന്ത്ര്യത്തെ, പിതാവിനു് ഭവമുണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ
 മകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണു്. മകൾ ഉദ്യോഗം സ
 വ്യാദിച്ചു് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നു് നി
 ര്ബന്ധമായില്ല. മാതാപിതാക്കൾക്കു് വിഷമമുണ്ടാകാത്ത
 വിധത്തിൽ ചിലവുകൾ ചുരുക്കിയും, വീട്ടാവശ്യങ്ങൾ
 ക്കുള്ള ഉടുപ്പുകൾ, ഷീതസൂകൾ ആദിയായവ സ്വയം
 തുന്നിയും മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കാവുന്നാണു്.
 ചെറിയ വീടായിരുന്നാലും അതിനെ സൗന്ദര്യവലക
 മാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ഒരു മകൾക്കു് കഴിയും. ജന്നൽ കർ
 ട്വൻ, കതക് കർട്ടൻ, മേശവിരിപ്പു് ആദിയായവ സ്വ
 നമായി തയ്ച്ചു് വീട്ടിനെ അലങ്കരിക്കുവാനും തലോരാ
 മററുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും ഒരു മകൾക്കു്
 നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. തനിയ്ക്കു് എത്രത്തോളം വി
 ദ്യയും സംസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നാലും മാതാപിതാക്ക
 ളോടാലോചിക്കാതെ, നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ
 യായിരുന്നാൽ തന്നെയും, സ്വാതന്ത്ര്യമായി അവർ ചെ
 യ്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണു്. പുതിയ ഫാഷനിൽ ഭൂമി
 ചു് കലാചാരങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്നതു് ഒരു മകൾക്കു്
 ഭൂഷണമല്ല. ത്യാഗമെന്നാഭാവവും, തന്നിൽനിന്നു് മററു

ഉള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കാണുന്നതുമാണ് ഒരു മകൾക്ക് ഭൂഷണം. ഉദ്യോഗം ഭരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം മാതാപിതാക്കളെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞു നിവൃത്തിക്കുന്നുവെന്നു ഒരു മകൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഭാഗ്യം. ഒരു പെൺകുട്ടി സ്വതന്ത്രമായി തന്റെ വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമൂലം പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരാജയമുണ്ടാകുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹിതയാക്കാനുള്ള പൂർണ്ണചുമതല മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ആചാരമതത്തിലെ നിയമം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആപത്കരമാണ്.

പ്രേമം! സുഖം!! ശാന്തി!!!

അഭേദൻ

35

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ.

അഭേദാശ്രമം

3-2-63.

പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞേ!

.....ജീവിതത്തിൽ കറെ ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് സന്യാസിക്കേണ്ടതായ ധനം പ്രേമമൊന്നു മാത്രമാണെന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിനറിയാമല്ലോ. ഭൗതികങ്ങളായ വിദ്യ, ധനം, കീർത്തി തുടങ്ങിയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം, പ്രേമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ. ടുത്തുകേട്ടേണ്ടതെന്ന് മറക്കുകയില്ലല്ലോ. പ്രേമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ആവക ഐശ്വര്യങ്ങൾ പതിന്മടങ്ങ് പ്രകാശിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകസംഗ്രഹത്തിന് അത് ഹേതുവായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാകർമ്മങ്ങളും പ്രേമസ്വരൂപനായ ഭഗവാനുവേണ്ടിയായിരിക്കേണമെന്നും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തോടുകൂടി, നമ്മെയും അനുനിമിഷം ഭഗവാൻ അർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും അപേക്ഷ. ഭഗവാൻ അദൃശ്യവസ്തുവായി നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അർപ്പണബുദ്ധി നമ്മുടെ, സ്വഭാവമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ നാം അർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി എല്ലാവസ്തുക്കളിലും ഭഗവാൻദൃശ്യമാകും. കുഞ്ഞേ! ഇത് മനസാവാചാകർമ്മം സത്യമാണ്. മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാലും! വി

ശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഈ സത്യമൊന്നു മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും ഇതിനപ്പുറത്തും ഏകമാത്രമായ ആശ്രയം .....

ഭഗവത്സേവ കഠിനമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് അത്യന്തം സരളമായിത്തീരുന്നു. അപ്പം മാത്രമായ, വെറും പ്രാകൃതമായ, നമ്മെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്രാകൃത മുന്തിയായ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായി ഭവിക്കുന്നത് എന്നു പറയുന്നു. ആത്മാരാമനും ആപ്തകാമനും പൂർണ്ണകാമനുമായ ഭഗവാൻ, നാം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രാകൃത വസ്തുക്കളെ എന്തു കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള ഏകകാരണം ഇതാണ്. കരുണാമൂർത്തി, ഭഗവാൻ, തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന നമ്മിൽ ശാന്തിയും സുഖവും വർഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രാകൃത വസ്തുക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ തത്വബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം പ്രേമ പാരവശ്യം കൊണ്ട് ഉന്മത്തരായി ചമയുന്നു

“യത കരോഷിയദശ്ശാസി യജ്ജഹോഷീദ ദാസിയത് |
യത പസ്യസി കൌന്തേയ! തത് കരുഷ്വ

മദർപ്പണം ||

എന്നുള്ള ഭഗവത് വാക്യമനുസരിച്ച് സർവ്വസ്വവും തന്നിച്ച് സമർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ ഭഗവാൻ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ തന്നുടെ സ്വരൂപഭൂതവും അനന്തവുമാ

യ പരമാനന്ദലാഭം കൊണ്ട് പരിപൂർണ്ണനാണെങ്കിലും തന്റെ ഭക്തനിലുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ്, ഭക്തനെ തന്റെ ഹൃദയേശ്വരനാക്കാനുള്ള വെമ്പൽകൊണ്ടാണ്—ഭക്തനാൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാകൃത വസ്തുക്കളെ അപ്രാകൃതമാക്കി തിരിച്ചുകൊടുക്കുവാനുള്ള വെമ്പൽ കൊണ്ടാണ്—ഭക്തനാൽ പ്രേമ പൂർവ്വം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രാകൃത വസ്തുക്കൾ അപ്രാകൃത രൂപത്തിൽ ഭഗവത് പ്രസാദമായി നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നമ്മുടേതായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മുഖം ദർപ്പണാദികളിൽ അതേ പ്രകാരത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതുപോലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹത്തിനു ചെയ്യുന്ന ശ്രംഗാരാദികൾ കൊണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങളായ നാം തന്നെ അനായാസേന ശ്രംഗാരിതരായി ഭവിക്കുന്നു. നമ്മിലുള്ള പ്രേമഭാവം ഭഗവദർപ്പണം എന്നുള്ള പ്രകൃതയിൽ കൂടി, അഥവാ, ഭഗവാനിൽ കൂടി പരിപൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തിരിച്ച് നമ്മിൽ തന്നെ വന്നുചേരുന്നു. അതിനുമുമ്പായ ഈ വിഗ്രഹാരാധനാ ക്രമത്തെ രാധാതത്വ മെന്നു് മഹാത്മാക്കൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെ കരുണാമയനായ ഭഗവൻ—ഭക്തിരൂപം ലഭ്യമാക്കുകയും നാം ആരാധിക്കുന്നതുമൂലം—നാം പ്രേമ

പൂർവ്വകം അർപ്പണം ചെയ്യുന്നതുമൂലം —താൻ (ഭഗവാൻ) സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നതായ പരമ മനോഹരമായ ഫലത്തെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.....

പ്രേമമയനായ ബ്രഹ്മ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണയ്ക്കം തൈരിനും വേണ്ടി തന്റെ ഭക്തകളായ—തന്റെ ഹൃദയ ശാപികളായ— ബ്രഹ്മാഗ്നികളുടെ ഗൃഹത്തിൽ മോഷണം പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു. അഹോ! ആരാണീ മോഷണം നടത്തുന്നത്! സാക്ഷാത് ക്ഷീരസാഗരശായിയാണു്. പരമാനന്ദ സുധാസിന്ധവാണു്! ആ ശോപാഗ്നികളുടെ ഭാഗ്യവും ആ മോഷണത്തിന്റെ സ്വാഭാദർശനാലാലിട്ടുനോക്കുക!

“നീതയേദി നവനീതം: നീതംനീതം കിമേതേന |
 ആതപ,താപിതഭ്രമേത, മാധവ! മാ ധാവ മാ ധാവ! ||”
 —വെണ്ണയും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു് നട്ടുച്ചയ്ക്കു് പൊരിയുന്ന വെയിലിൽ ചുട്ടുപഴുത്തഭൂമിയിൽ കൂടി ഓടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടു്, പ്രേമവിഹ്വലയും സൌന്ദര്യ ശാലിനിയുമായ ഒരു ബ്രഹ്മാഗ്നി പറയുന്നത് നോക്കുക! എന്റെ സ്വാമി! പ്രാണവല്ലഭാ! നീ വെണ്ണമോഷ്ടിച്ചതിനു് ഇത്ര പരിഭ്രമിക്കാതെത്തീരിക്കുന്നു! അതു് എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണു്. എന്നാൽ എന്റെ മാധവ! ഈ വെയിലിൽ, ഈ ചുട്ടു പഴുത്ത ഭൂമിയിൽ കൂടി നീ ഓടുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം തകൻ പോകുന്നു. ഹേ നാഥ! ഹേ ബ്രഹ്മാ! ഓടരുതെ! ഓടരുതെ!” എന്നു് അ ഭാഗ്യവതി അശ്രുപൂർണ്ണാകലേക്ഷണ

യായി ഭഗവാനെ തടയുന്നു.

ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ തന്റെ ഹൃദയഗുഹയിൽ
ഒളിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കുക:—

“ക്ഷീരസാര മഹാമൃത്യു ശങ്കയാ
സ്വപിതൃതം യദിപലായനം തപയാ
മനസേ മമ ഘനാസ്വതാമസേ
നന്ദനന്ദന! കഥം നലീയസേ||”

—പ്രേമമയനായ ഹേ നന്ദനന്ദനാ! നീ വെണ്ണ മോ
ഴിച്ചിട്ട് അമ്മയെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുകയാണോ? എ
ന്നാൽ ഹേ നാഥാ! ഇങ്ങോട്ടു വന്നാലും! എന്റെ ഗാ
ഢാജ്ഞാനാസ്വകാര സമാഹരണമായ മനസ്സിൽ ഞാൻ
നിന്നെ ഒളിച്ചുവെക്കാം. (—ലാഭം എന്താണെന്ന്
understood ആണ്. ഭഗവാൻ ഒളിക്കുന്നിടത്തു് അ
സ്വകാരം എവിടെ? അജ്ഞാനമെവിടെ?—) അവിടെ
നിന്നെ ആക്കും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല...
.....ഭഗവാനിൽ സർവ്വം സമർപ്പിച്ചു് ശ്ര
ദ്ധാസ്സഹപുരസ്സരം ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ സേവ
ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യം—അതെ, അദാസ്യയോഗമാകു
ന്ന പരമഭാഗ്യം—നമുക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ! മനസ്സു്
എപ്പോഴും കാലാതീതനായ ഭഗവാനിൽ രമിക്കുവാൻ
ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹവത്സം പൊഴിയുമാറാക
ട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

അഗതി

അഭേദൻ

Dated 8-5-63

Power is in thy heart and in thy tongue.
Repeat the name of the Lord with Sincerity·
devotion and bhava. Pray to Him· The name of
the Lord will work miracles·

The Divine within you is stronger and closer
than anything that is without you you can
eradicate the evil traits. Beecome good yourself
and then do good to others and see good in all....

കാം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

“മുഖ്യം തസ്യഹി കാരുണ്യം” എന്നാണ് ഭക്തി സൂത്രകാരന്റെ മതം. ഭഗവത് കാരുണ്യം മാത്രമാണ് കാരുണ്യം. ഭഗവാൻ ആത്യന്തികമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രമാണ്. ആ കാരുണ്യത്തിനോടു് ആലസ്യമുള്ളവർക്കും അവഃഹേതം ചെയ്യുന്നവർക്കും മഹാഭയം തന്നെ ഫലം. മനുഷ്യപ്രയത്നാദികളെല്ലാം അമുഖ്യസാധനങ്ങളാണെന്നും, ഭഗവത് കാരുണ്യം മാത്രമാണ് മുഖ്യസാധനമെന്നും സൂത്രകാരൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ പുണ്യശ്രദ്ധയോടു കൂടിയവർ, സദാസർവ്വദാ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ആനന്ദമയലീലാവിഗ്രഹനായ ആ കരുണാസാഗരനിൽ തങ്ങളെ അർപ്പിക്കുകയും, അതുകൊണ്ടു ലഭിക്കു

ന്ന ഭഗവത് പ്രസാദമാകുന്ന ആത്മബോധപ്രഭാപൂർ
 തെ ലോകത്തിൽ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്
 കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്ന ഭക്തവൃന്ദങ്ങളുടെ ഭാഗ്യോദയ
 ത്തിൽ വീശുന്ന പ്രഭ മനുഷ്യരുടെ കാമാന്ധകാരത്തെ
 അകറ്റുന്നു. ഏല്പാ പ്രഭമയം. ആ നീലമണിയുടെ പ്ര
 ഭജഗത്തിനെയെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ! നീലമണിയാ
 യ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഹേ പ്രഭേ! നീസദാ
 സർവ്വദാ സർവ്വാൽക്കഷേണവർത്തിച്ചാലും! ഹരി ഓ...
 .....ഭക്തജനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമായ
 ഈ അഭേദാശ്രമത്തിൽ മഹാമന്ത്രം ഏതാനും വർഷങ്ങ
 ളായി—അതായത് ഒരു വ്യാഴവട്ടകാലമായി—അവ
 ണ്യമായി ജപിച്ചുവരുന്നു. ആയതിനാൽ, ഭക്തജനസേ
 വകൻ അഥവാ, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകൻ, എന്ന നീ
 ലയിൽ ഈ മഹാമന്ത്രത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കു
 വാൻ അഭേദൻ നിർബ്ബന്ധിതനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഉത്തരഖണ്ഡത്തിൽ
 ശ്രീവൃഷഭാനു എന്ന രാജാവ് ഈ മഹാമന്ത്രം നിരന്ത
 രം ജപിച്ചു സിദ്ധിവരുത്തിയിട്ടുള്ളതായും തദപാരാ
 സാക്ഷാത് ശ്രീരാധാഭഗവതി ശ്രീവൃഷഭാനുവിന്റെ
 പത്നിയായി അവതരിച്ചതായും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
 ശ്രീവൃഷഭാനു, ശ്രീകാത്യായനീഭേരിയുടെ ആകാശവാ
 ണി ദപാരായുള്ള ആദേശമനുസരിച്ച്, കൃതുമഹാഷി
 യിൽ നിന്നും, ഈ മഹാമന്ത്രം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും
 അങ്ങനെ ഗുരുമുഖത്തുനിന്നും പ്രാപ്തമായ ഈ മഹാമ

ത്രം വിധി പൂർവ്വകം ജപിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ശ്രീകാന്ത്യായനീദേവി, ശ്രീവൃഷഭാനവിന് പ്രകടമാകുകയും, ജോതിർമയമായ ഒരു ബിംബം ശ്രീവൃഷഭാനവിന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തവെന്നും അതിൽ നിന്നും ശ്രീരാധാദേവി ആവിർഭവിച്ചുവെന്നും സവിസ്തരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യമഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ മാഹാത്മ്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കലിസന്തരഭോഗോപനിഷത്തിൽ:—

“ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ”

എന്നു ജപിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീബ്രഹ്മദേവൻ, ശ്രീനാരദമഹർഷിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ആദിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ:—

“ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ”

എന്നു ജപിക്കുവാനാണ് ഉപദേശിച്ചുകാണുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പുരാണങ്ങളിലുള്ള ഈ പദ്ധതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.....

“മമ നാമശതേനൈവ, രാധാനാമ സമുത്തമം |
യഃസ്മരേത്തു സദാശാധാം, നജാനൈ തസ്യ
കിംഫലം ||”

—എന്റെ ശതനാമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാധാ
നാമം മഹാശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആരാണോ ശ്രീരാധാ നാമ
ത്തെ ജപവും സ്തരണവും കീർത്തനവും ചെയ്യുന്നത്, അ
വർക്കു സിദ്ധിക്കുന്ന മഹത് ഫലത്തെപ്പറ്റി പറയുവാ
ൻ ഞാൻ തന്നെ അപ്രാപ്തനാണ്, എന്നു ഭഗവാൻ
പറയുന്നതിനാൽ, ഭഗവാന്റെ ആത്മാവുതന്നെയായ
("ആത്മാ ഇ രാധികാ പ്രോക്താ"—) ശ്രീരാധാനാമ
മാഹാത്മ്യം അവർണ്ണനീയമാണെന്ന് സ്വപ്നമാകുന്നു...

നാടുകേതാവും വീടുകേതാവും നാവുകേതാവും ഈ മഹാ
മന്ത്രം മുഴങ്ങണമെന്ന് ഭഗവാൻ ബാലഗോപാലനെ
ഛദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ നാമകസുമത്തി
ന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വെറും അജ്ഞ
നായ ഈ നാമപ്രിയൻ—നാമ ഭ്രാന്തൻ— അഭേദൻ
വിരമിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രേമം! സുഖം!! ശാന്തി!!!

അഭേദൻ.

കോലാപ്പൂർ

2-1-64

ശ്രീമുകാംബികായൈ നമഃ

ശ്രീ കൃഷ്ണസ്തോത്രം പ്രജാമി ശരണം

കായേന വാചാ ധീയാ

ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശരണം മമ

ഓം ശ്രീമഹാദേവൈവ്യനമഃ

ഓം ഭവതാപം വിനാശിനൈ, ആനന്ദഘനമുത്തയെ
 കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദായിനൈ, മാതസ്തഭ്യം നമോ നമഃ
 സർവ്വാനന്ദമയസ്യാപി കൃപാനന്ദസ്സർവ്വഭൂഭിഃ
 ഹൃദഗതഃ സ്വപതാണാൻ ശുഭപാ,

പുണ്യപാവയതെ ജനാൻ

തസ്മാത് സർവ്വഭൂതാനാനിത്യം ശ്രീകൃഷ്ണശരണംമമ. .

ഭഗവത് സ്വരൂപികളായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സാക്ഷാത് ജഗജ്ജനനി ശ്രീമുകാംബികാദേവിയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാക്ഷിയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹകാക്ഷിയുമായ അഭേദൻ, നിമിഷവിതരവും ഗുണഭാഷമിശ്രവുമായ ഏതാനും വരികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

“നമഃസ്തേനാമസ്മൈശിവശക്തിമയം ജഗത്”.

പുരുഷൻ സർവ്വ സർവ്വാപകരം ക്രിയാവിഹീനനും, അചഞ്ചലനുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റാദിനീശക്തിയായ ശ്രീ രാധ പ്രകൃതിരൂപത്തിൽ ചഞ്ചലയായും ക്രിയാശീലയായും വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഏറ്റാദിനീശക്തിയായ പ്രകൃതിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് ശവം ശവമായി ഭവിക്കുന്നു. നിജ്ജീവമായ പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ ജീവസഞ്ചാരമുണ്ടാകുന്നു. നശപരമായ ഈ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഈ പ്രകൃതി എപ്പോൾ കപിതയായി ഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അതുവരെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശിവം മറയുകയും, ശവം മാത്രം ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രകൃതിയുടെ ഉദാരത, മനുഷ്യനെ ശക്തിമാനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പ്രകൃതി പുരുഷന്റെ വാഞ്ചനയെ പൂർണ്ണമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ തത്വം സർവ്വവിജിതമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓമയ്ക്കായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു മാത്രം.

ലോകത്തിൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാരും തന്നെ ഒരുത്തരാണ് കഴിയുമ്പോൾ കാണുകയില്ലെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണബോധമുണ്ട്. നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തികളേയും സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഈ ലോകം എന്താണു ദിവസത്തെ കളിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അനേകം പരിപാടികളോട് കൂടിയതാണ് ഈ ലോകമഹോത്സവം. അ

തിൽ വന്നു പോയുമിരിക്കുന്ന വിചിത്ര വേഷങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ പെട്ടവരാണു് നാമെല്ലാം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ വേഷമഴിച്ചു് പോയിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റു ചിലർ പോകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. വേറെ ചിലർ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ മുറുക്കിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടു് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കുന്നു. ചിലർ പോകുന്നതിൽ വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുറെപ്പേർ— ഞാൻ പോയാൽ മറ്റുള്ളവക്കാരാണു്?— എന്നു് വചാരമഗ്നരാകുന്നു. ഇനിയൊരു കൂട്ടർ സാധനമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പോകാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നു. അപൂർവ്വം ചിലർ പോകുവാനുള്ള നിമഷവും എണ്ണി എണ്ണി കഴിയുന്നു. ഇനി എന്താണു് ചിലർ, പോകുന്നെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നു് അലസരായി കഴിയുന്നു. ചില വ്യക്തികൾ ഇതിലൊന്നും വ്യാപൃതരാകാതെ, ഇതിനെല്ലാം കാരണമായും, കാരണങ്ങൾക്കു് കാരണമായും ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു് കഴിയുന്നു. ഇങ്ങിനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും തിക്ഷാ തിരക്ഷാ ബഹുവും തന്നെ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം രണ്ടുനാലു ദിവസത്തെ കളിക്കുവണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാടുകുളാണെന്നു് നമുക്കറിയാം. ഏതായാലും നാമും താമസിയാതെ യാത്രപറയുന്നവരാണു്. അതിൽ നമുക്കു് സന്തോഷിക്കുകയും, സന്താപിക്കുകയും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ കളിയാണെങ്കിലും ഇതിലുള്ള വൈഷമ്യത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടു് തങ്ങളെ നേരത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ

അപേക്ഷയുമായി ചെല്ലുന്നവരും നമ്മുടെയിടയിലുണ്ട്. അതുപോലെ സംസാരത്തെ ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയായ അമ്മ അവരിൽ ചിലരെയിട്ട് പമ്പരം പോലെ കറക്കിക്കളയും. ചെറിയ സംസാരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അമ്മ വലിയ സംസാരിയാക്കിക്കളയും. ആശ്രമം, ശിഷ്യസംഘം, മാനപ്രതിഷ്ഠ, കുറെ നിന്ദ, കുറെ സ്തുതി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യക്രമങ്ങൾ! ഇനി വേറെ ചില പരിഷകരം, ആഡംബരങ്ങൾ, വസ്ത്രം മുതലായവ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പൂർണ്ണസ്വതന്ത്രരാകുമെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ കുടുങ്ങും. വസ്ത്രമുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും വേറെ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നതു കാണാം.

ഈ വൈഭവങ്ങളും വികൃതികളുമെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ബന്ധനത്തിനെല്ലാം എന്താണ് കാരണം? എന്ന് ചിലർ ശ്വാസം മുട്ടി അമ്മയോടു ചോദ്യം ചെയ്യും. ഒരുപഞ്ചിരി മാത്രമായിരിക്കും പ്രകൃതിയായ അമ്മയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മരപടി. പാവപ്പെട്ട അഭേദനം ഇവിടെ അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളും മറുമടങ്ങിയ ഒരു പ്രമേയം തന്നെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പിൻതാങ്ങാനും ആരുമില്ല? വോട്ടും കിട്ടിയില്ല. പ്രമേയം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സിംഹവാഹിനിയായ അമ്മ മെല്ലെ പഞ്ചിരിതുകി. അതെ, സിംഹമാകുന്ന ഹിംസയു

ടെ പുറത്തുകയറിയാണ് അഹിംസാതത്വവും പരബ്രഹ്മമഹിഷിയുമായ അമ്മ ഇരിക്കുന്നത്.

അമ്മയുടെ ആ പുഞ്ചിരിയിൽ അതിരഹസ്യങ്ങൾ ഓളം വെട്ടി തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു. അഭേദൻ നേരെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വളരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ തല കുലുക്കി. “എടാ കൊച്ചേ! ലഗാനില്ലാതെ കാടുകയറിയ നിന്റെ മനോരാജ്യമല്ലെടാ, നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രേമസാമ്രാജ്യം”. അഭേദൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി. പ്രേമനിർഭരമായ ആ കളകളുൾക്കൊണ്ടു് ഇതിനു മുമ്പും കേട്ടു് പരിചയമുള്ളതാണ്. ആ മഹാസ്ഥാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു് മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്തു പ്രയോജനം? ഈ മുരട്ടുകാളയുണ്ടോ ആ മഹത് ഗുണത്തിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു? അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷമെവിടെ? അതെ— അമ്മയുടെ പൂണ്ണകൃപയുടേ പാത്രമായവർ—അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന ജ്ഞാനപ്പാല, കുടിച്ചവർ— മാത്രമറിയാം അതിന്റെ താല്പര്യമെന്താണെന്നു്. അനുഭവിച്ചറിയാത്തതിനേക്കാളും കാലം വീണ്ടും വീണ്ടും കോട്ട കെട്ടുകയും ഇടിയുടുകയുംമല്ലാതെ വേറെ പോംവഴിയില്ലല്ലോ. രാമരാജ്യത്തെപ്പറ്റി മറുഭാവത്തെ പരഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവു് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വരാം. “താൻ പിടിച്ചു മയലിന്നു് കൊമ്പു് മൂന്നാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളും അനവധിയുണ്ടു്. പ്രമാണങ്ങൾ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മിനക്കൈയ്ക്കു് അനേകമനേകം

ശാസ്ത്രങ്ങൾ മൂക്കററം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നും സമയത്തിന്നുപകരിക്കുകയില്ല. ബുദ്ധി മന്ദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകും. മറന്നില്ലെങ്കിലും ആപത്താണു്.

“വാഗ്വൈചരീ ശബ്ദജ്ഞി ശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാന
കൌശലം |
വൈദിഷ്യം വിദിഷാംതദപത്, ഭൂതയെ നതു
മുക്തയെ” ||

എന്നും ശങ്കരഭഗവത്പാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു് പഠിച്ചു് നല്ല പ്രാസംഗികനായാൽ നല്ല ശാസ്ത്രാഭിമാനം കിട്ടും. പൂജ്യതയും ലഭിക്കും. കിട്ടേണ്ടതു് കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അന്യർക്കുപദേശിക്കുവാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമാണെന്നും അതു് സമയത്തിന്നു തനിയ്ക്കുപകരിക്കാത്ത വെറും ചവററുകൾ മാത്രമാണെന്നും ശങ്കരനെ പിൻതാങ്ങി ആരെക്കൊണ്ടോ പാടിട്ടുള്ളതു്. ശാസ്ത്രാത്മം അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രംപഠിക്കുന്നവർ തന്നെ ചവററുകൾകളാണല്ലോ.

അന്നു് എന്തെല്ലാം വിശിഷ്ടകൾ കാണിച്ചു: മൂപ്പു് പിടിച്ചു: തലകുത്തനെ നിന്നു് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു: എന്നു വേണ്ട പലതും പലതും പ്രവർത്തിച്ചു: ക്ഷീണിച്ചു പരവശനായി. വലുതാകാൻ പെട്ട പാടുകൾ ഉണ്ടിതെല്ലാം. ഒടുവിൽ “ചൊക്കൻ ആപ്പുപിടുങ്ങിയ” സ്ഥിതിയിലായപ്പോൾ മറ്റൊരു പഠിച്ചു. മറ്റു ഗത്യന്തരമൊന്നുമില്ലെന്നായപ്പോൾ വലുതാകണ്ടു, ഈ പതി

തന്നെ ചെറുതിലും ചെറുതാക്കണേ എന്ന് ഉറക്കെ രോദനം ചെയ്തു. പലയിടങ്ങളിലും കയറിയിറങ്ങി വഴി ചോദിച്ചു. വഴിനിശ്ചയമുള്ളവർ നേർവഴി കാണിച്ചു. അവരുമായി ഇടപെട്ട് സംഗം ചെയ്തു, ശരണം ശരണം എന്ന് ഏദയം നൊന്തു നിലവിലുച്ചു. ഹരി! ഹരി! ഹരി!

അഭേദനേഃപ്പാലുള്ള അശിക്ഷിതന്മാരേയും, അനഭിജ്ഞന്മാരേയും, അലസന്മാരേയും, മനുഷ്വലികളേയും ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം ഭഗവാൻ, ഒരൊറ്റ സ്റ്റോകത്തിൽ ആ ദിവ്യാപദേശം നിവൃത്തിപ്പെടുത്തു്. പൊന്നു ഭഗവാന്റെ ജഗദുലാഭവും മനോജ്ഞവുമായ ആ ശ്രീ വചനം ഏതാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എങ്കിലും എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും

“സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യജ്യ,മാമേകം

ശരണം വ്രജ|

അഹം തപാസർവ്വപാപഭ്യോ, മോക്ഷ

യിഷ്യാമിമാത്രമേ”||

ഈ മന്ത്രത്തെ സർവ്വ ഗുഹ്യതമമെന്നും സർവ്വോത്തമമെന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. മഹാത്മാക്കളും അതു പോലെ പറഞ്ഞു.

മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ സാരമാണ് കൌസ്തുഭമണി. അതുപോലെ മഹാഭാരത രൂപമായ സമുദ്രത്തിലെ കൌസ്തുഭമണിയാണ് ഈ ചരമസ്റ്റോകം എന്നൊരു മഹാനു പറഞ്ഞു. ഈ ജഗത്തിൽ കൌസ്തുഭമണിയിലും

ശ്രേഷ്ഠമായി ഒരു വസ്തുവില്ല. അതുപോലെ ശ്രീ മഹാ ഭാരതത്തിൽ ഈ ചരമശ്ലോകത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു ശ്ലോകമില്ല. കൌസ്തുഭമണി ആത്മജ്യോതിരൂപം—അഥവാ, സൂര്യരൂപമായി—പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ചരമശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ ആത്മജ്യോതിരൂപം—അഥവാ, സൂര്യരൂപമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. കൌസ്തുഭമണി ഭഗവാന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയമായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ശരണാഗതനായ എന്റെ ഭക്തനെ, ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനത്തു വെച്ചു് പൂജിക്കുന്നു, എന്നുള്ള ഭഗവത്വാക്യത്തിനു് ഈ ചരമ ശ്ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങനെ ആ മഹാൻ പല പല ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഈ ചരമശ്ലോകത്തിനു് സരസമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. വിസ്താരഭയത്താൽ വിവരിക്കുന്നില്ല.

ഈ മന്ത്രം അഭേദനെ തട്ടിയുണർത്തി. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിനു് മാറു് വളരെ കൂടുന്നതായി കണ്ടു. ബുദ്ധി മന്ദിച്ചാലും എന്തു സംഭവിച്ചാലും തകരാറൊന്നുമില്ല. ഈ അമൃതൊഴുകുന്ന ആകാശവാണിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയെന്നു് കണ്ടു. ഒരു മഹാസംതുഷ്ഠിയും ആത്മനിർവൃതിയും അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മുതൽ പാടിത്തുടങ്ങിയതാണു് “ശ്രീകൃഷ്ണശരണം മമ” എന്നു്. ഈ സാധനത്തിനു് വലിയ എരിയും പളിയുമൊന്നുമില്ല. വളരെ സൗമ്യമാണു്. പോരെങ്കിൽ ന

ല്ല സപാദം. “ശ്രീകൃഷ്ണശരണം മമ”—ഈ മന്ത്രം ശ്രീ വല്ലഭ പരമ്പരയിലെ മഹാമന്ത്രമാണ്. ഇതിന്റെ അതൃതമായ സപാദകൊണ്ട് അവരുടെ അനുവാദമൊന്നും കൂടാതെതന്നെ കയ്യുലാക്കിയതാണ്. കയ്യിൽ കിട്ടിയതുമുതൽ ദാഹത്തിന്റെ ഏററക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് പാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലും “ശ്രീകൃഷ്ണശരണം മമ” തന്നെ പാട്ട്, അമ്മയുടെ പാട്ടും പാടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വിചാരം “ശ്രീകൃഷ്ണശരണം മമ” തന്നെ.

അമ്മയുടെ പരിപാവനമായ ക്ഷേത്രത്തെ വലം വച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം നടത്താറുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കു കിഴക്കെ മൂലയിൽ ഒരു കൊച്ചു കോവിലും അതിനുള്ളിൽ ഒരു കൊച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണമുണ്ട്. അഭിമുഖം ഒരു ചെറിയ വല്ലാസ്ത തോന്നി. വീരഭദ്രൻ, ഗണപതി! ഹനുമാൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഉപദേവന്മാർക്ക് വലിയ ക്ഷേത്രവും, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൊച്ചു ക്ഷേത്രവുമായിപ്പോയല്ലോ എന്ന്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനും അവന്റെ ആരാധകർക്കും എപ്പോഴും കൊച്ചാകുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്നൊരു വിചാരം മനസ്സിൽ കടന്നപ്പോൾ സമാധാനമായി. നോക്കൂണ “ഭദ്രബുദ്ധി!” തലയ്ക്കൊരു കൊട്ടു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെ പാട്ടുപാടി. അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ പാട്ടുപാടി. അതിലൊരുസുഖം: അകൃത്രിമ കിക്കിളി.

അദ്ദേഹൻ കോലാപുരത്തു് അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ടു് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പെരുന്നൂറ്റി ദിവസമാണു് ഇവിടെവന്നു് അമ്മയെ ദർശിച്ചതു്. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി മെഴനമാണു്. ഇന്നു് അവസാനിച്ചു. മഹാതപസപിയും പരിശുദ്ധീലനമായ ഒരു മഹാത്മാവു് ശ്രീ ശങ്കരാനന്ദസ്വാമി കർ. അദ്ദേഹം തന്നെ പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കടീരത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി അദ്ദേഹനെ ഇപ്പോൾ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു്.

അദ്ദേഹൻ——നീങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട പഴയ അദ്ദേഹൻ തന്നെ. മാറ്റമൊന്നും കണ്ടില്ല. പഴയപോലെ കടവണ്ടിയും കോപ്പുമായിത്തന്നെ കഴിയുന്നു എന്നൊരു വിശേഷണം മാത്രമുണ്ടു്. നേത്രചികിത്സകഴിഞ്ഞു് ശ്രീഹരിശരണം സ്വാമി പൂണ്ണസ്വസ്ഥതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അദ്ദേഹം അന്തർനേത്രചികിത്സ നടത്തിയ ആളായതിനാൽ സ്വസ്ഥതയ്ക്കു് ഒരിക്കലും കുറവു് വരുന്നതല്ല. ആശ്രമമാതാവു് കൊച്ചുകുണ്ണനേയും കളിപ്പിച്ചു് ഉത്സാഹമായിരിക്കുന്നുവെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു.....

ഒടുവിൽ കിട്ടിയ എഴുത്തിൽ, “കന്താപുരം റോഡിൽ വച്ചുള്ള ആ ചിരി” എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതു് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ചിരിയെപ്പറ്റി എത്രയും കൂടുതൽ പറയുവാനും അതുപോലെ ചിരിക്കുവാനും അദ്ദേഹനു് വലിയ താല്പര്യമാണു്.

“പ്രസാദസമൃദ്ധഃഖാനാം ഹാനിരസേദ്യാപജായതെ |
പ്രസന്നചേതസോഹ്യാശു, ബുദ്ധിഃപശ്ചവതിഷ്ഠതെ” ||

—ചിത്തം പ്രസന്നമായിത്തീർന്നാൽ സമൃദ്ധഃഖങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിക്കും; ബുദ്ധിസ്ഥിരമായി നില്ക്കും എന്നാണല്ലോ ഭഗവത് വാക്യം. മനഃപ്രസാദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമാണ് അകൈതവമായ ചിരി. അഭേദൻ എപ്പോഴും പ്രസന്നനായിരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി മഹാത്മാക്കളുടെ ഒരു മഹത് സമ്പത്താണെന്നറിയാം. സൂര്യഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദിക്കുന്നു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതവും ഇതുപോലെ തന്നെ. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവരുടെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുകയില്ല.

ഭൗതികവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അധികം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും, മനഃക്കുഴപ്പം കെട്ടി, കോട്ടുവായ്മിട്ട് അലസന്മാരായി അധികസമയവും ഉറങ്ങിക്കഴിയുന്നവർക്കും മുഖത്തെ പ്രസന്നമാക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഉദാസീനത ഒരു മാനസിക വൈജ്ഞാനിക രോഗമായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ മാനസിക രോഗം ബാധിച്ചവർ എപ്പോഴും ഗംഭീരമായും നിരാശരായും കാണപ്പെടുന്നു. അവർക്കു് ഒന്നിലും ഉത്സാഹം കാണുകയില്ല. മനോരഞ്ജനകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും അവർ പങ്കെടുക്കുകയില്ല. അവർ തങ്ങളെ ശപിക്കപ്പെട്ട

വരായി കരുതി കാലം കഴിക്കുന്നു. ഈ രോഗം ഭയനകവും സാംക്രമികവും ആയതിനാൽ നാം ഉദാസീനതയ്ക്കടിമപ്പെടാതെ ജാഗ്രതയായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും എത്രയോ ഉച്ചമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ധ്വനി. പറയുന്നതിൽനിന്നും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അനുഭവം. ഉദാസീനതയും, നിരാശയും പോലെ ചിരിയും മറുജീവരിൽ പകരും. എന്നാൽ അത് രോഗമല്ല. നേരെ മറിച്ചു് അത് സുഖരൂപമായ പുഷ്പത്തിന്റെ നദമണിമാണ്. ഈ സുഗന്ധം എവിടെയെല്ലാം വ്യാപിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം സുഖമാകുന്ന പുഷ്പം വികസിക്കും. ഈ പുഷ്പം വികസിക്കുന്ന സ്ഥലവും പരിസരവും ചിരിയാകുന്ന സുഗന്ധം വീശിക്കൊണ്ടുചരിക്കും. നാം വളർത്തുന്നപട്ടി നമ്മെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് ചാടിയും കുതിച്ചും അതിന്റെ അതിരുകവിഞ്ഞതായ സന്തോഷത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷവും സുഖവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. നാമറിയാതെ പുഞ്ചിരി തുടുകയും ചിലപ്പോൾ ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്തുക്കൾ പരസ്പരം കണ്ടു മുട്ടുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതു് നമുക്കു് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. ചിരി (പ്രസന്നത) പെട്ടെന്ന് നമ്മിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്ന പ്രേമസന്ദേശവാഹകനാണ്. ആ സുഹൃത്തു് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമരാജ്യത്തിലെ മായാത്ത, മധുര

സ്കരണകളെ നമുക്ക് ഉഴട്ടി വീർപ്പു മുട്ടിക്കുകയും നമ്മെ ആനന്ദത്തിൽ ആരാടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യം പ്രസന്നതയെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നു. ചിരി വ്യാപാരം ചിലവില്ലാത്തതും വമ്പിച്ച ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. നാം കൊടുക്കുന്ന ചിരിയിൽ ഇരട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടും. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും ചിരി സുഖമായിരാണ്. ചിരി, ഭൂഖിതക്ക് ആശ്വാസവും ക്ഷീണിതക്ക് വിശ്രമവും കൊടുക്കുന്നു. ചിരി, മററുള്ള വരുടെ ദയവുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന അത്തുത സാധനമാണ്. നാം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിരി ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെ കണ്ടാലും റ്റുടയം തുറന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക. തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചിരി നിങ്ങളെ പ്രേമരാജ്യത്തിലെത്തിക്കും. സുഖഭുഖാദികളിൽ സമദൃഷ്ടിയുണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ചിരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആനന്ദമാക്കിത്തീർക്കും.

നഗരത്തിലെ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഓടിവരുന്ന നിങ്ങളെ ഉള്ളും കളിർപ്പിക്കുന്ന ഓമനപ്പുഞ്ചിരിയും തുകി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കേശവനെ, അതുപോലെ പുഞ്ചിരിതുകിക്കൊണ്ട് സമീപിക്കുക. പ്രസന്നതയിൽ നിന്നും ഉഴറിപ്പൊങ്ങുന്ന രണ്ടു ആനന്ദബാഷ്പമലർമൊട്ടുകൾ അടത്തിയെടുത്ത് കൊച്ചുകേശവന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് തേൻ

ചൊരിയുന്ന അവന്റെ നാമങ്ങളെ ചൊല്ലി നമസ്കരിക്കുക. എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമലർ വികസിക്കുകയും ആനന്ദമൂർത്തിയായ കണ്ണനുണ്ണി അതിൽ നിവരണം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മധുരമധുരവും ബാലരൂപത്തോടുകൂടിയതും, മോഹനപുഞ്ചിരി തൂകുന്നതുമായ പൊന്നു കണ്ണനുണ്ണിയുടെ മനോഹരചിത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയഭിത്തികളെ അലങ്കരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വെറും പടമാണല്ലോ. പടവും പടവാ ചേരുമ്പോൾ സാക്ഷാത്ക്കാരം അനുഭവപ്പെടും. ജീവിതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതു തന്നെ ഭഗവത് ദർശനം.

ഈ ലോകം ദ്വന്ദ്വമാണ്. ഭുഖമില്ലാത്ത സുഖമോ, അപമാനമില്ലാത്ത മാനുഷമോ, നിന്ദയില്ലാത്ത സ്തുതിയോ, നഷ്ടമില്ലാത്ത ലാഭമോ, അപ്രിയമില്ലാത്ത പ്രിയമോ, അശുഭമില്ലാത്ത ശുഭമോ, രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്നോ, അതുപോലെ രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്നോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പരസ്പരവിരോധികളായ രണ്ട് ഭാവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണസമാഹാരമാണ് ഈ ലോകം. എന്നാൽ, ഭഗവാൻ ഏകനം സമനമാണ്. എല്ലാ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലും അണുവായി പ്രവേശിച്ച് ഒളിച്ചുകളിക്കുന്ന പൂർണ്ണനമാണ്. എല്ലാ ദ്വന്ദ്വങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആത്മപ്രകാശം, അഥവാ, ലീലയാണ്. ഇപ്രകാരം രണ്ടായിക്കണ്ടത്, രണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏകനാ പൂർണ്ണനമായ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭ്യുദയമായിത്തീരും. ഏ

കനായ ഭഗവാൻ മാത്രം പ്രകാശിക്കും. പ്രകൃതിയാകുന്ന നിങ്ങളെ പുരുഷനാകുന്ന ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ മാത്രം കാണും. നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു് ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം കണ്ടാനന്ദിക്കുന്ന സാധുഭാവം തന്നെയാണു് **അദ്വൈതദർശനം**. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി മറക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം തന്നെയാണു് **ഭഗവത് ദർശനം**. ആ അനുഭവം മധുര മധുരമാണു്. അതു് ഭഗവത്തയ്യുടേയും ഐശ്വര്യത്തയ്യുടേയും മുതീകരണമാണു്. ആ മായുർത്വസധാരയിൽ നിങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ, അതായതു് നിങ്ങളുടെ രൂപം ആ മധുരസത്തിൽ ഉരച്ചുചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരാധിപതിയെ കാണും. നിങ്ങളുടെ രൂപവും, അതുതന്നെ ആ മധുരസവും ചേരുമ്പോൾ ഉദയം ചെയ്യുന്ന മോഹന വിഗ്രഹനാണു് ഭഗവാൻ. മധുര മധുരമായ കൃഷ്ണസം വേണ്ടുവോളം പാനം ചെയ്തിട്ടു് കാമജനിതമായ നശപരശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു് കൃഷ്ണസജനിതമായ ദിവ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു്, കൃഷ്ണമായി ക്രീഡിച്ചവരാണു് ഗോപികൾ. അവർ ഒരേസമയത്തുതന്നെ തങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും ഭഗവതു് സന്നിധിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഭഗവതം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അതു പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഈ അനിത്യശരീരം വച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, നിരന്തരം ഭജിച്ചു ഭജിച്ചു്, ദിവ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹരി ക്വാ!

നേരം സന്ധ്യാസമയം: സന്ധിക്കേണ്ട സമയം. അഭേദമാകേണ്ട സമയം: ശാന്തിക്കാരൻ നട തുറന്നു. (ഏതെ കവാടം തുറന്നു.) ശംഖനാദവും ഘണ്ഡാനാദവും മുഴങ്ങുന്നു. പരിസരങ്ങളെ മറക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അതു സഹായിക്കുന്നു. ദർശിക്കുവാനുള്ള ആവേശം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏതെത്തുടിച്ചാകുന്ന ഘണ്ഡാനാദവും മധുരനാമോച്ചാരണമാകുന്ന ശ ഖനാദവും നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളെ മറക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ദീപങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഒന്നും ശേഷിക്കാത്ത കർപ്പൂരദീപം കൊണ്ടു അവസാനം ആരാധന നടത്തുന്നതു പാലെ, നിങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ, അഥവാ, വിചാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഭഗവാനാകുന്ന ഏകവിചാരധാരയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളും ശേഷിക്കാത്തനിലയിൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. ധാരാളമായതെയുള്ള ഏകവിചാരധാരയിൽ നിങ്ങൾ നിമഗ്നരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന വിശേഷാനുഭൂതിയാണ് **രാധാസ്വരൂപം**. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദിവ്യശരീരമായി മാറും. നിങ്ങൾ തന്നെ രാധകളാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹം മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ രാധകളായി മാറുമ്പോൾ ശ്രീവിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കു കാണുവാൻ കഴിയും. (അനുഭവപ്പെടും.)

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ! നിങ്ങൾ ഈ നഗ്നശരീരം വിട്ട് യാത്രയാകുന്നതിനു് മുമ്പ് ഈ കാഴ്ചം ഏതു പ്ര

കാരത്തിലും സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ ധന്യരായിത്തീരും: ജനം സഹലമായിത്തീരും. ഭഗവത്ദർശനകാംക്ഷി കളായ നിങ്ങൾ അത് കൈവരുത്തുവാൻ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ഹരി ഓം!.....

വളരെയേറെ ദീർഘിച്ചുപോയ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ അങ്ങേയറ്റം പരീക്ഷിക്കുമെന്ന റിയാം. വാലും തുമ്പുമില്ലാതെ എഴുതുന്നതിനാലാണ് ഈ കുഴപ്പം പറയുന്നത്. ഇത് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വിരമിക്കുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ.

നിങ്ങളുടെ ദാസാനുദാസൻ

അഭേദൻ

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ

വജ്രേശ്വരി

1-9-64

.....ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവായും, നാം ഭഗവാന്റെ ആത്മാവായും പരിണമിക്കുമ്പോൾ—ആ മധുരമധുരമായ മാധുര്യഭാവം നമ്മിൽ പ്രകടമാകുമ്പോൾ——എല്ലാം ഒരു നിശ്ചയം മാത്രമായിത്തീരും. നാം ഭഗവാങ്കലും, ഭഗവാൻ നമ്മിലും രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെപ്പോലെ തന്നെ നാമെല്ലാം ആത്മാരാമന്മാരായി ഭവിക്കും.....

പ്രേമസമുത്സവമേ! വയ്ക്കുന്ന ഓരോ അടിയിലും ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും, ഓരോ ശ്വാസത്തിലും അവന്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ അണുക്കളുടേയും ചലനം അവന്റെ കട്ടിക്കളിയാണെന്നുള്ള മഹത് തത്വം ഒരു നിമിഷംപോലും മറക്കാതെ സദാ ഓർമ്മിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹവഷം പൊഴിയണമെന്നു് അദ്ദേഹൻ യാചിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രേമാത്മകമായ ആ ദിവ്യലോകത്തു് ജീവിക്കാൻ മാത്രമെ——നിങ്ങൾക്കു് ആ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമെ——നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഫലിക്കുകയുള്ളു.

അഭേദനോട് നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്ന പ്രേമം അണുമാത്രമെങ്കിലും സത്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അഭേദനെയും അഭേദലോകത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകണം. പരമേശ്വരപ്രേമംകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന വിശ്വപ്രേമത്തിന്റെ ശിഖിരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിൽ, ഭഗവത് രസം പാനം ചെയ്ത്, ആടിപ്പാടി നിങ്ങൾ സദാ രസിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭേദനും ആ മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കും. പ്രേമത്തിനുവേണ്ടി സർവ്വ സ്വവും ബലി കഴിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മസുഖത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം—

ഭഗവാനെ ഭഗവാനായി കാണണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ തന്നെയാകണം. പരിശുദ്ധപ്രേമത്തോടുകൂടിയ അശ്രാന്തപരിശ്രമം മാത്രമെ അത് സാധിതപ്രായമാക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധിയിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പരസ്പരപ്രേമബന്ധം നമ്മെ ഈശ്വരന്മാരാക്കുന്നു. നമ്മെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ സ്ഥിതപ്രജ്ഞകളും, സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വിശ്വപ്രേമം വിശ്വമെല്ലാം അതുഭൂതഭീഷ്ണിപരത്തി ഈശ്വരമയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വിശ്വപ്രേമത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് ആലസ്യം സംഭവിച്ചുപോയാൽ നിങ്ങളുടെ അഭേദൻ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം വെറും പൊള്ളയായിത്തീരും.

മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിത്തന്നെ കാണണമെന്നു ഞങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമെ കഴിയുകയുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്കു് സാദ്ധ്യമല്ല. മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമെ കാണുകയുള്ളൂ. നമ്മിലുള്ള മൃഗീയതയെ മാറി, നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രേമത്തിന്റെ സംയോഗം കൊണ്ടു് മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരായും മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രശാപനായും ഭവിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യപ്രേമം കാമവാസനകളാൽ മൂടപ്പെട്ടു് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നു. അതിനെ പുറത്തു വരുത്തുവാൻ ഭഗവതു് കൃപ വേണം. ശരണാഗതിയാണതിനുള്ള ഏക ഉപായം. പ്രേമത്തെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാമവാസനയെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ, ഭഗവാങ്കൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നു് താല്പര്യം. അതുതന്നെ പൂണ്ണശരണാഗതി. ഭഗവൽ കൃപയാൽ, ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു് ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രേമം സംഗീതാത്മകമായ മധുരനാമരേത മുഴുകിക്കൊണ്ടു് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. പ്രേമോദയത്തിൽ അകം ഉണരും. വിശ്വാമുഴുവൻ ഉണൺഴുന്നേല്ക്കും. പ്രേമഭാസ്കരൻ്റെ സുവണ്ണകിരണങ്ങൾ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും.

“വസുധൈവ കുടുംബകം” എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യം മനുസരിച്ചു് സമസ്തകുടുംബവും സാക്ഷാത് അഭേദകഭാവമായി പരിണമിക്കും. അതിന്റെ പ്രേമലഹരി അഥവാ, നരമണം, വാനത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വ്യാപിക്കും.....

പ്രേമം! സുഖം!! ശാന്തി!!!

പാദദാസൻ

അഭേദൻ

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ.

വർജുശപരി

2-9-64

ഭഗവത് സപരൂപികളായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാംപേർക്കും നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യത്തിന് പാത്രമായ അഭേദന്റെ അനന്തം കൃപകൈ.

ജഗത്തിനെല്ലാം ആശ്രയമായും ആത്മാവായും പ്രകാശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രാണനിലും പ്രാണനായ ശ്രീബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മിൽ മധുരസ്വരണകളെ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് ആശ്രമഭൂമിയിൽ വിഗ്രഹരൂപേണ വിരാജിച്ചിരുളുന്നു. അങ്ങനെ, ആ പ്രിയതമന്റെ ആരാധകരും, ആരാധികകളുമായ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഭേദൻ സസുഖം വർജുശപരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.....ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും പാദയാത്ര തുടരവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവത് നിശ്ചയം ആരുകളെ?

.....ഭഗവാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തു തന്നെ (നിങ്ങളിൽ തന്നെ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പരിഭവവാനും നിങ്ങളെ രാധകളാക്കിത്തീർക്കും. രാധാഭാവം കൈവരുത്തുവാൻ രണ്ടുകൂട്ടം കാൽക്കുറുപ്പാർ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

1) പ്രജ്ഞ 2) ഉത്സാഹം. പ്രജ്ഞ ശുദ്ധബുദ്ധിയും, ഉത്സാഹം, അതിനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതുമാണ്. സ്വാത്മപരിത്യാഗം ചെയ്ത് വിശ്വപ്രേമം പരത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. അത് അന്തർമുഖമായും ഹൃദയത്തിൽ ലീനമായും ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയോടു കൂടിയവർ സാമാന്യ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിധേയരായാൽത്തന്നെയും ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവൽ സേവ, അഥവാ, ലോകസേവയായി പരിണമിക്കുന്നു. സ്ഥൂലബുദ്ധിയോടു കൂടിയവർക്ക് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതീർക്കാൻ തന്നെയും അത്യധികം വ്യഗ്രതയും പരിശ്രമവും വേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയോടു കൂടിയവർ ഹൃദയ രൂപിയായ (ഹൃദയ നാഥനായ) ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതരായതിനാൽ അവർ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയും നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്തതീർക്കുകയും നിരാകലരായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭഗവാൻ മഹാഭക്തനായ ഉജ്വലരേയും അജ്ഞാനനേയും നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള അധികാരികൾക്കായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ ചില പ്രധാന സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗീതാ ഭാഗവതാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും സുപരിചിതമാണെങ്കിലും ആ വർത്തനം ഫലപ്രദമാണല്ലോ.

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രാകൃതമായ മനസ്സുകൊണ്ടും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കുന്നവയെല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്? മനോമയങ്ങളാണ്?; മായാമയങ്ങളാണ്. ശുദ്ധാന്തകേരളമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ അനേക മനേകം വിഷയങ്ങൾ സ്ഫുരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ തുണദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടും കമ്—അ കമ്—വീകമ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടും വലയുന്നു. ആയതിനാൽ നാം ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടുകൂടി ഈ ജഗത്തിനെ ആത്മാവിലും, ആത്മാവിനെ ഭഗവാങ്കലും ദർശിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. “അഭയാഃസനതു കൌന്തേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ” എന്നാണ് ല്ലോ ഭഗവത് വാക്യം.

ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുവാൻ തുരു സഹായമായിമാത്രം നില്ക്കുന്നു. പ്രയത്നിക്കേണ്ടതു നാം തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും (സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും നമുക്ക് തുരുരൂപേണ പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു—ഭൂമി, നമുക്ക് ക്ഷമ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആകാശം നമുക്ക് അസംഗം ഉപദേശിക്കുന്നു. സൂര്യൻ നമുക്ക് സമത്വം ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധാഭക്തിയുള്ളവക്ക് തുരുവായി നിന്ന് പ്രബുദ്ധതയുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു—ശ്രീഭത്താത്രേയന്റെ 24 തുരുക്കന്മാരുടെ കഥ നിങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുപേക്ഷിക്കുന്നു. 24 ദത്തന്മാരാൽ

അനുഗ്രഹീതനായിത്തീർന്നു ദത്താത്രേയൻ. അതായത് പ്രകൃതിയാൽ ദത്തമാകുന്ന അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം സമ്പൂർണ്ണനിലയെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് താല്പര്യം.

ഈ സംസാരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നശിക്കുവാൻവേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ്. ഒരു നൊടിയിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മെവിട്ടുപോകും. അതിനുമുമ്പ് അതിനെ വിട്ടെന്നതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം. ലൗകികവിഷയങ്ങളിൽ കണ്ണ് ഇറക്കി അടച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടും തൊടാതെയും യാത്ര ചെയ്യുക. ഹൃദയ സ്ഥാനത്തെത്തിയാലെ കണ്ണ് തുറക്കാവൂ. ശരീരത്തിനെ ആത്മാവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ പുലർത്തുന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ വെപ്രാളപ്പെടരുത്. എന്നു വെച്ച് അതിനെ പുലർത്താതെയും ഇരിയ്ക്കുണ്ട്. ഞാൻ ബലനാൺ അതുകൊണ്ട് മുക്തനാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച് സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ബലനെന്നും മുക്തനെന്നും, ഗുണമെന്നും ദോഷമെന്നുമുള്ള വിചാരം മായാമൂലകങ്ങളാണ് ഭഗവാങ്കൽ ബന്ധനവുമില്ല, മുക്തിയുമില്ല. മനുപ്രാണേന്ദ്രിയ ബുദ്ധികളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ കിടന്നുഴലരുത്. ആരേയും സ്തുതിക്കരുത്. പിന്നെ നിന്ദിക്കേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വേണ്ട.

ലോകത്തിലുള്ള സകല വിദ്യകളും നാം ഗ്രഹിച്ചാലും ഭഗവത്ത്ത്വം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രഭോജനമാണ്. ഭഗവാന്റെ പവിത്രഗുണങ്ങളും

ലീലാവണ്ണനകളും അടങ്ങിയ സർപ്പാത്മഭാവമാണ് യഥാർത്ഥവിദ്യ. വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ആത്മാവിനെ അറിയുവാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട്,

“മയ്യേവ മന ആധത്വമധിബുദ്ധിം നിവേശയ”

എന്ന ഗീതാവക്യത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

നാം ഭഗവാന്റേതാണ്: ഭഗവാനിൽത്തന്നെ രമിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഭഗവാങ്കൽ രമിക്കുവാൻ നിരന്തര സത്സംഗം ചെയ്യണം. സത്തുക്കൾ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ എങ്ങിനെ വർണ്ണിക്കുന്നുവോ, അങ്ങിനെതന്നെ അതിൽ ധ്യാനമുറപ്പിക്കണം. അതിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കണം. സാകാരമെന്നും നിരാകാരമെന്നും വിഷ്ണുവെന്നും ശിവനെന്നുമുള്ള ഭേദബുദ്ധിയിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കരുത്. എല്ലാം ഏകനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവുമായതിനാൽ ഏതുനാമത്തിലും രൂപത്തിലും നമ്മുടെ രുചി അനുസരിച്ച് ഉപാസിക്കുവാൻ നമുക്കധികാരമുണ്ട്.

ഭഗവത് കഥകളെ കേൾക്കുക, ഭഗവാങ്കൽ ചിന്തം ഉറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനു വേണ്ടി നിയമധാരണം ചെയ്യുക (ബ്രതാദികൾ) നമ്മുടെ ഏതു കർമ്മവും ഭഗവതർപണമായി ഭവിക്കട്ടെ; ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് അഥവാ പ്രേമപ്രാപ്തിക്ക് ഏറ്റവും സുലഭമായ സാധനം സത്സംഗമാണ്. കഠിനപ്രയത്നം കൊണ്ട് പ്രാ

പിക്കാവുന്ന യോഗസാംഖ്യാദി ധർമ്മങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സത്സംഗം സുലഭവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എല്ലാം പരിത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. വിധിവിധാനങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ശ്വാസം വിട്ട് സ്വതന്ത്രരാകുക. പ്രവൃത്തിയെന്നും നിവൃത്തിയെന്നും ശൂന്യമെന്നും ശ്രോതവ്യമെന്നുമുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും തെങ്ങി നില്ക്കുക. ഓടുവിൻ! ഓടിപ്പോയിവിൻ! അത് ഒന്നുമാത്രമാണ് അഭയസ്ഥാനം. നിങ്ങളുടെ സർവ്വശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് ആ അഭയസ്ഥാനത്തേക്ക് ഓടുവിൻ അതു തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചരണം! ശരണം! ശരണം!! ശരണം!!!

നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യമെന്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ മനോഭാവങ്ങളെ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ പോക്കു പോലെ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിലയുള്ളത്? സാംസാരികവിഷയങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങളായതുപോലെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാണികളിൽ നാം വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും അതിനെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭഗവാൻ പറയുന്നു. — എന്റെ പ്രിയഭക്തനും ലോക വിഷയങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവദ

നായേക്കാരും. എന്നാൽ അഭക്തന്മാരായ പാമരജനങ്ങൾ വിഷയാധീനരായി കിടന്നുഴലുന്നതുപോലെ ഉഴലുകയില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് ആശ്രയമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നു. അവർ സംസാരങ്ങളിൽ വീണുപോകാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നെ പ്രാപിക്കുവാൻ അനേകം പ്രകാരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഋഷിപുംഗവന്മാർ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ നിശ്ചയം ഭക്തി സദൃശാൽകൃഷ്ടസാധനം എന്നാണ്. ജ്ഞാന കർമ്മയാഗാദികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിക്കുമാത്രമേ എന്നെ കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജ്ഞാന കർമ്മയാഗാദികൾ എന്റെ പ്രിയഭക്തിയെ അകമ്പടിയുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്ത മറ്റു ധർമ്മാചരണങ്ങൾ പാറപ്പുറത്തു് വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിന് സമാനമാണ്. എന്റെ ലീലകളെ കേട്ടിട്ടും, രോമാഞ്ചം, ഗർഭഗഭം, അശ്വപാതം തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്തിവികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായില്ലെന്നറിയണം. സങ്കോചം വിട്ട് പ്രേമഭാവത്തോടു കൂടി ഉന്മത്തനൈപ്പാലെ ആടിയും പാടിയും എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർ ഈ ജഗത്തിനെയെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ആയതിനാൽ വിഷയങ്ങളുടേയും വിഷയികളുടേയും സംഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഉദ്ധവാ! നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്. നീ എന്തെന്താണ്? ഈ ഭഗവദ്പാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപമൂലമായുറയ്ക്കട്ടെ!

മനുഷ്യശരീരം മഹാഭർത്താമാണെന്നും അതു് ഈ സംസാരസാഗരത്തെ കടക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ തോണിയാണെന്നും, തുരുനാഥൻ കണ്ണുധാരനാണെന്നും, അതിനു് ഭഗവാൻ അനുക്രമമായ കാറ്റാണെന്നുമുള്ളതു് ജഗൽ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. എന്നാൽ മനുഷ്യശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും അതിനെ വേണ്ട പ്രകാരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നവരാണ്. ശരീരധാരണം, അഥവാ, അതിന്റെ ആയുസ്സ് ക്ഷണികമായതിനാൽ ഒരു നിമിഷവും വ്യർത്ഥമാക്കാതെ അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഭജിക്കുക! അതുതന്നെ ഏകോപായം. ഭജനം കൊണ്ടു് ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ, അതായതു്, ഹൃദയത്തിലുള്ള ആശയാകുന്ന കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞുപോകും. കർമ്മം, തപസ്സ്, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം യോഗം, ഭാഗം മുതലായ ഉപായങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു ലഭിക്കുന്നതു് ഭക്തികൊണ്ടു് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു. കർമ്മ ജ്ഞാനാദികളിൽ അപേക്ഷയ്ക്കു് സ്ഥാനമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ അതിനു് സ്ഥാനമില്ല. മുരുകിപ്പറഞ്ഞാൽ നിരപേക്ഷയുടെ മറ്റൊരു പേരുതന്നെ ഭക്തി.

ആശയുടെ പര്യായമായ ഈ സംസാരം എങ്ങിനെയുണ്ടായി? എന്തിനാണായി? എന്നൊന്നും നാം ചിന്തിച്ചു് വിഷമിക്കണ്ട. മുമ്പും പിമ്പുമില്ലാത്ത ഈ സംസാരം മദ്ധ്യേ ഇങ്ങിനെ കാണപ്പെടുന്നതു് മനസ്സിന്റെ ഭ്രമം മാത്രമാണെന്നറിയുക. അസത്യവസ്തുവായ

സംസാരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് സത്യവസ്തുവായ ഭഗവാൻ പ്രാപിക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദക്ഷത. ആ ദക്ഷത ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മർത്യ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് അമൃതതപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഭഗവത് കൃപ. ഹരി ഓം തത് സത്.

ആശ്രമവാസികൾ വിശാഖ സംഘം അമ്മമാർ, ആശ്രമം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മറുസുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാപേരോടും, നിങ്ങളുടെ പാദധൂതിയെ ശിരസ്സിൽ ധരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദാസാനുദാസൻ അഭേദൻ ബദ്ധമാഞ്ചലിയോടു കൂടി നിങ്ങളോടു് ഇതു മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്— ഇന്നത്തെ പല ആശ്രമങ്ങളെപ്പോലെ, ശോചനീയമായ ഒരു നില അഭേദാശ്രമത്തിനുണ്ടാകാതെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. ആശ്രമം എന്നുള്ള പേര് അനപര്യം മാക്കിത്തീർക്കണം. അതായത്, സംസാര മഹാദരാഗം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു് കഷ്ടപ്പെട്ടു് അഭയം തേടി വരുന്ന വാക്ക് ആശ്വാസമരുളുന്ന പുണ്യക്ഷേത്രമാകണമെന്ന് താല്പര്യം. ക്രോധം, കലഹം, നിരൂപണം മുതലായവ ആശ്രമത്തിലോ, പരിസരങ്ങളിലോ തലയെടുക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനു പറ്ററിയ ഉപായം, ആദ്യമായി ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും നിങ്ങളിലാക്കും ഇവകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ദുഃശാന്തത്തരം, നിയമപൂർവ്വകം വേദിയിൽ കയറി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ജപിക്കണം. അഭിമാ

നം വിട്ടു ജപിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തെ മാർദ്ദംകളായി സ്വീകരിക്കണം. എത്ര കൂടുതൽ സംഖ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്ര കൂടുതൽ ആശ്രമവും പരിസരങ്ങളും പ്രകാശിക്കുമെന്നുള്ളതു് നിവ്വിവാദമാണു്. അഹങ്കാരവും നിരൂപണങ്ങളുംകൊണ്ടു് തകർന്ന പ്രസംഗങ്ങളെ തടയണം. സന്യാസിമാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ പോലും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഗർജ്ജനമായിട്ടാണു് അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. അഹങ്കാരം ലവഃലശം തീണ്ടാത്ത ചില പ്രവാചകന്മാർ ചിലപ്പോൾ വന്നുചേരും. അങ്ങിനെയുള്ള മാഹാത്മാരോടു മാത്രം പ്രസംഗിക്കുവാനുപേക്ഷിക്കുക.

സ്വയം ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരും പ്രബുദ്ധരായ നിങ്ങൾക്കു് ഉപദേശരൂപത്തിലെഴുന്നതുതന്നെ ഒരു മഹാപരാധമാണു്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു് അഭേദംനാടുള്ള വാത്സല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചു് പോകുകയാണു്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടു് വാലും തുമ്പമില്ലാതെ കാടുകയറി എഴുതിക്കൂട്ടിയ ഈ എഴുത്തു് ചുരുക്കുന്നു. ഹരിഃ ഓം!

പ്രിയപ്പെട്ട ആശ്രമമാതാവിനു് അഭേദക്കണ്ഠിന്റെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ. അമ്മ, അഭേദന്റെ അമ്മ മാത്രമാകാതെ യഥാർത്ഥ ആശ്രമമാതാവായിക്കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്രയും മക്കളുള്ളപ്പോൾ വെറും നിസ്സാരനായ ഈ മകനെക്കാണുവാൻ ബലപ്പെട്ട

നന്മു് ആശ്രമമാതാവിനു് യോഗ്യമല്ല: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
 മനസ്സിലും മുഖിലും കളിക്കുമ്പോൾ മകനായിട്ടു് വേ
 റെ ഉണ്ണി വേണമോ അമ്മേ! നേരെ ഭജിക്കുവാൻപോ
 ലും അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത ഈ മകനു് മറെറാനും പഠ
 ന്നുതരരുവാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആനന്ദമൂർത്തിയായ ഉ
 ണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്മയേയും ആനന്ദിപ്പിക്കുമാറാകണമെ
 നു് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്കും മൌനി
 അമ്മ തുടങ്ങിയുള്ള മറ്റു അമ്മമാർക്കും അഭേദൻ പ്രണാ
 മങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു.

ഹരിഃ ഓം!

സ്ഥാനം

അഭേദൻ

ശ്രീകൃഷ്ണ ഗരണം മമ

പ്രിയവത്സാ!

.....കന്യാകുമാരിയിൽ പോയി അമ്മയെ ഭജിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മാററം വരുത്തുവാൻ ഈ കിരുകിരൻ എഴുത്തു കാരണമായതിനാൽ ചേരിക്കുന്നു. അപ്പൊഴപ്പോൾ മാറി മാറി ഏതെങ്കിലും പവിത്രമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഭജിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന് പുതിയ ഉണർവും കൂളിപ്പും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ ഇനിമേൽ മാറരുതെന്ന് പ്രേമപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രേമപൂർണ്ണമായ ഒരു സുന്ദര ഹൃദയം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഭജിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു പോംവഴിയുമില്ല. പ്രേമം വരുത്താൻ, നിന്ദ സ്തുതി ആദിയായ ലോക വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം, വെറും കളി, അഥവാ, നേരമ്പോക്കുമാത്രമായിത്തീരുമെന്നറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഭജിക്കുകയും മററുള്ളവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭജിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യമാണ്. നാം ശ്വസിക്കുന്നതുമുതൽകൊണ്ട് സകല കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് ജനനമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാം പരമഭാഗ്യശാലികളായിത്തീരുന്നതാണ്. നാം ഏതു നിമിഷത്തിലും മരിച്ചുപോകുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഓരോ

നിമിഷവും ഈശ്വരാനുഭൂതിയിലേക്കു് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതു് പരമ ആവശ്യമാണു്. നാം ഒരു നിമിഷം ജീവിച്ചാലും അതു് യഥാർത്ഥ ജീവിതമാകുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനു്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, വാഗ്വൈദികം ആദിയായവയെ അപേക്ഷിച്ചു്, പിഞ്ചു പൈതൃക്കൾക്കുള്ളതു പോലെയുള്ള സരളവൃദ്ധമാണാവശ്യം. സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നും പറഞ്ഞുതരുന്നതുള്ള അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത വെറും അജ്ഞനാണിയുള്ളവൻ. എങ്കിലും കാടുകയറി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുപോകുന്നതിനെ ക്ഷമിക്കുകയും, കൊള്ളാമെന്നു, തോന്നുന്നതു് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുപേക്ഷ. ആശ്രമങ്ങളുടേയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും അസ്ഥിത്വപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണു് ഇന്നുള്ളതെന്നു് നമുക്കറിയാം. ഭൗതികവിജ്ഞാനം അത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈശ്വരനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതു് പഠിപ്പില്ലാത്ത പാമരന്മാരുടേയും തൊഴിലില്ലാത്ത ചോരവരികളുടേയും ജോലിയാണെന്നാണു് ഇന്നത്തെ പുരോഗമനക്കാരുടെ വാദം. ക്ഷേത്രദർശനത്തിനു് പോകുന്നവരുടേയും ശബരിമല മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നവരുടേയും സംഖ്യ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നതു്? എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുമായിരിക്കാം. അതു് സിനിമാ കാണുവാനായി പരക്കം പായുന്ന കൂട്ടത്തെപ്പോലെ മാത്രമാണു് എന്നാണു് ഈ കിരക്കുനു് പറയുവാനുള്ളതു്. ഇതു് ശരിയല്ലാ എന്നഭിപ്രായക്കാ

രം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതങ്ങിനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഏതാ
 യാലും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നാം കുറെപേർ, അഥവാ, ബു
 ദ്ധിശൂന്യനായ പാവപ്പെട്ട അഭേദനെ മുൻനിർത്തിക്കൊ
 ണ്ട് കുറെ ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ ഒരാശ്രമവും ഒരു
 ക്ഷേത്രവുമുണ്ടാക്കി ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലവും കഴിഞ്ഞു. 12
 വയസ്സായ കന്യക പുരോഗമനക്കാരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ,
 ഈജലാബ് വിളികളുടെ കോലാഹലത്തിൽ, മലമുത്ര
 ങ്ങളുടെ ഭക്തസ്വരം സഹിച്ചു, കതകമടച്ചു ശ്വാസം
 മുട്ടി കഴിയുകയാണ് അവളുടെ ആദർശങ്ങളെ ജനങ്ങ
 ലെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ, അതിനു
 ള്ള പുരോഗമന സാഹിത്യം അവൾക്കറിഞ്ഞു കൂടാതെ
 വിഷമിക്കുകയാണ്. ഈജലാബ് വിളിക്കാരെപ്പോ
 ലെ വേഷം കെട്ടുവാൻ അവൾക്കും അറിയാം. എന്നാ
 ല് “ധർമ്മം” അവളെ അതിന്നനുവദിക്കുന്നില്ല. ആയ
 തിനാൽ താരുണ്യത്തിലേക്കു കാലുവെക്കുവാൻ വെമ്പൽ
 പൂണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഈ കല കന്യകയെ, സർവ്വാംഗസുന്ദ
 രിയായി അണിയിച്ചൊരുക്കി, ഇരുട്ടു മുറിയിൽ നിന്ന്
 വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നത് അവളുടെ ര
 ങ്ഗകർമ്മങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വ
 ലിയ ചുമതലയാണ്. നാമജപപ്രസ്ഥാനം വേദകാലം
 മുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ ഇരുപതാം
 നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാ
 നമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യവും പ്രയോ
 ജനവും പൊതുജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ
 ധാരാളം ഏജൻറുമാരെ ഈ ആശ്രമ കന്യകകൾ ആവ

ശൃമുണ്ടു്. ആയതിനാൽ, ആദ്യം അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും, അവളുടെ ആരാധനാമുന്തിയുടെ, സ്ഥാനവും ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ സ്ഥാനം ഉയർന്നു കീഴിൽ മാത്രമേ അവളുടെ വാക്കുകളെ ലോകം വില വെയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന്, എല്ലാം വേഷമാണെന്നറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ വേഷവും ആഭാസവും വേണമെന്നു് പറയുന്നില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടു് താല്പര്യമുള്ള സത്തുകളെ ആകർഷിക്കുവാനായി തുടർന്നു് നാമപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണു്. ഏതായാലും, ആരാധനാ സ്ഥാനം ഉയരേണ്ടതാണു്. നാം ഭാവന ചെയ്യുന്നതിലും കവിത്തു് ഉയരേണ്ടതാണു്. സംസാര ജീവതത്തിൽ ഏരിത്തു് പൊരിത്തു് വിഷമിക്കുന്നവർക്കു് ആശ്വാസമരുളുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ആശ്രമം. ഈ പേരിനെ സാത്ത്മാക്കി വെയ്ക്കണം. നമ്മുടെ കാലത്തു തന്നെ ഇതിനു് പൂണ്ണരൂപം നൽകണം. ഇതു് മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ജോലിയാണു്: നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണു്: നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണു്. സർവ്വോപരി, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണു്. “സാത്ത്മതയില്ലാത്ത ഒരു വിചാരം ഒരു ആഗ്രഹമല്ല” എന്നുപറഞ്ഞതിനോടു് തല്പാലം യോജിക്കുന്നു.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തുവാനായി നമ്മുടെ ജീവനത്തെന്നെ ബലിയർപ്പിക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്, ക്ഷേത്ര

തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടു്, നമുക്കു് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം. ആദ്യം ക്ഷേത്രം ഉയർന്നു കാണുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്താൽ അനുഭവമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ ഓരോ “ഷിററു്” വീതം തന്നാലും മേൽക്കൂരയ്ക്കു് ധാരാളം മതിയാകുന്നതാണു്. ശ്രീകോവിൽ, അഭേദൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു് നില്ക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്.....

അഭേദനെപ്പോലെ കൌപീനധാരികളായ തെണ്ടികൾ, സൗകര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടതുമാണു്. എന്നാൽ കൌപീനം കെട്ടിയെങ്കിലും ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള വിചാരം മാറിയിട്ടില്ല. എന്തു ചെയ്യട്ടെ! എല്ലാവരുടേയും പാദത്തെ കെട്ടിപ്പിടിയ്ക്കണമെന്നും എല്ലാവരുടേയും പാദസ്पर्ശമേററുസ്ഥാനത്തു് കിടന്നുരുണ്ടു്, ആ പവിത്രമായ ധൂളി ശിരസ്സിൽ അണിയണമെന്നും, മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു് ഉമ്മ വെയ്ക്കണമെന്നും അഭേദൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടു്. ഹൃദയം തുടിയ്ക്കുകയാണു്. എന്തു ചെയ്യാ! ഭഗവാൻ ഈ നീചനെ ഇനിയും അതിനു് അധികാരിയാക്കിയിട്ടില്ല. തീവ്രസാധന ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള വട്ടം കൂട്ടലുകളെല്ലാം വെറും ദീവാസ്വപ്നങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയാണു്.....

ക്ഷേത്രം തിരുപ്പണിക്കുവണ്ടി അഭേദനെ തലകുത്തനെ നില്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്ക

മാണ്. ഈ വെപ്രാളമെല്ലാം എത്ര ദിവസത്തേയ്ക്കാണ്? ചത്തുമണ്ണടിയുവാൻ പോകുകയല്ലേ? അത് ഏതു നിമിഷത്തിലാണെന്നാരിഞ്ഞു?

ഈശ്വരസങ്കല്പങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമെ ഈ അഗതിയ്ക്ക് കഴിവുള്ളൂ ഹരി ഓം!

പാദദാസൻ

അഭേദൻ

41

ॐ

ശ്രീ ഹരിഃ

25-2-65

“ഗുദേഹ മാദ്യം സുലഭം സുദർശ്വഭം
പാപം സുകല്പം ഗുരു കണ്ഠധാരം
മയാനുക്രമേണ നഭസപതേരീതം
പുമാൻ ഭവാഞ്ചിന നതരേതം സഞ്ചരതമാ”

(ശ്രീമദ്ഭാഗവതം-11, 20, 17)

എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ടു് നമ്മോടു് ഉപദേശിക്കുന്നത്.

ഈ മനുഷ്യശരീരം സമസ്ത ശുഭഫലങ്ങളുടേയും പ്രാപ്തിക്കുള്ള ആദിസാധനമാണ്. മഹത്തായ പുണ്യ രാശികളുടെ സാഗ്രഹവും, തപോരാ ഭഗവതുകൃപയും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അത്യന്തദുർല്ലഭമായ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അനായസമായിത്തന്നെ ഇക്കാര്യം നാം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസാരസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള സുദൃഢമായ തോണിയാണ് ഈ ശരീരം എന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഉച്ചസ്ഥാനത്തു തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് സംശയം? ശരീരമാകുന്ന ഈ തോണിയിൽ നമ്മെകയറ്റി പരമാർത്ഥപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്ന തുരുവി നെയാണ് കടത്തുകാരനായി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദത്തമായ ഭഗവന്നാമമാകുന്ന ഭഗവാനെ നിരന്തരമായും സ്ഥജമായും സ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ അനുക്രമമായ കാരനായി തോണിയെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഭഗവന്നാമം ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്ഭൂപം തന്നെയാണല്ലോ. തുരുവിനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രത്തെ നിരന്തരം ജപിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് തുരുട്ടോഹമായി പരിണമിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാമല്ലോ. മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചവരാൽ തുരുവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാകുന്ന തോണിയെ മറുകരയിൽകൊണ്ട് ചേർക്കുവാൻ ആ തുരുനാഥൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും തുഴയുകയുമാണു

ല്ലൊ. കാരനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ കടുത്തുകാരനായ തുരുവിന്റെ കാര്യം തകരാറിലാകും. പാപം വളരെ കഷ്ടപ്പെടും. അനുകൂലമായ കാര്യം, അഥവാ, ഭഗവാന്റെ സംന്നിധ്യം മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അനധികാര തുരു അധികാരികളായ ശിഷ്യർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ശിഷ്യരോടൊപ്പംതന്നെ തുരുവിനും പരമഗതി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് സിദ്ധാന്തം. തുരുവാകൃമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ അനധികാരികളും തുരുവാകൃപരിപാലനം അധികാരികളുടെ ലക്ഷണവുമാണ്. അങ്ങനെ തുരു അധികാരിയാണെങ്കിൽതന്നെയും ശിഷ്യർ അനധികാരികളാണെങ്കിൽ ഫലം തിരെ മറിച്ചുമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഉപദേശത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലമായ കാരറിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ തുരുവിനും ശിഷ്യർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുകൂലമായ നിലയാണ് ആവശ്യം. അക്കാര്യത്തിൽ തുരുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ശിഷ്യക്കാണ് കൂടുതൽ ചുമതലയുള്ളതെന്ന് പറയാതെതന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. തുരുശിഷ്യർക്കുള്ള അഭേദമായ പ്രേമബന്ധത്തെയാണ് കൃഷ്ണയജുർവ്വേദീയ ശാന്തിപാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്:-

“ഓം സഹനാവവതു| സഹനൈതേനകംതു| സഹവീര്യം കരവാവഹൈ| തേജസപിനാ / വധീതമസ്തു മാവിഭപിഷാവഹൈ| ഓം ശാന്തി! ശാന്തി!! ശാന്തി!!!”

ഹേ പരമാത്മൻ! തുരുശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ
 ഇതുകൂട്ടരേയും എല്ലാപ്രകാരത്തിലും രക്ഷിക്കേണമേ!
 ഞങ്ങളെ സമചിത രൂപത്തിൽ പാലനവും പോഷണ
 വും ചെയ്യേണമേ! ഞങ്ങൾക്ക് നിന്തിരുവടിയെ പ്രാ
 പിഷ്ഠവാന്മുള്ള ആത്മശാന്തി ലഭിക്കേണമേ! ഞങ്ങൾ
 (തുരുവും ശിഷ്യരും) ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യ തേജഃപുഞ്ജ
 മായി ഭവിക്കേണമേ! ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവ
 നും പരസ്സരം പ്രേമ സുത്രത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടേണ
 മേ! ഞങ്ങളിൽ പരസ്സരം ഭേദബുദ്ധി തോന്നാതിരി
 കേണമേ! ഹേ പരമാത്മൻ! ആദ്ധ്യാത്മിക, ആധി
 ഭൈവിക, ആധിഭൗതികങ്ങളായ താപങ്ങളിൽ നി
 ന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ! എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന
 തിൽ നിന്നു് ഈശ്വരാനുകൂല്യം തന്നെയാണു് തുരു
 ശിഷ്യബന്ധം എന്നു് വ്യക്തമാകുന്നു. ഹരി ഓം!

പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ!

ശ്രീകൃഷ്ണപ്രിയയും ശ്രീഭാഗവത പ്രിയയുമായ അ
 മ്മയ്ക്കു് ഒരൈഴത്തെഴുതുന്മാരും, ഭക്തിസാഗരമായ ശ്രീ
 മഹാഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും ചേർക്കേണ-
 മെന്നു് തോന്നിയതിനാലാണു് ഇത്രയും എഴുതിപ്പോ
 യതു്. ക്ഷമിക്കുമല്ലൊ. നിത്യവും ഭാഗവതം പാരായ
 ണചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യവതിയായ അമ്മയ്ക്കു് പ്രണാമങ്ങൾ!

അമ്മയുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നു് മനോവൈഷ
 മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അമ്മ! നമുക്കു്
 കിട്ടട്ടെതു് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുപോൾ അതിനുപരിയായി

ശാന്തിക്കും സുഖത്തിനും സ്ഥാനമെവിടെ? നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുഖം, അഥവാ, ശാന്തി, വെറും സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ നിഴലാണെന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ പഴയപാഠമാണല്ലോ. “ലോകം സമസ്തം സുഖിനോഭവതു” എന്നല്ല മഹാത്മാക്കളുടെ ദിവ്യവചനമുതൽ. ലോകത്തിൽ നമ്മെപ്പോലെയോ, അതിൽ കൂടുതലായോ ദുഃഖിക്കുന്ന അനേകംകോടി ജീവരാശികൾ ഉണ്ട്. ആയതിനാൽ നമുക്കുമാത്രം സുഖം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് ധർമ്മമല്ല. നമ്മുടെ സുഖമല്ല, ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ സുഖം, അഥവാ, ഭഗവന്നാമത്തിന്റെ ക്ഷേമമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സുഖസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ (ഭഗവന്നാമത്തെ) കയ്യിൽ വച്ചുകൊണ്ട് സുഖം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഭ്രമം തന്നെയാണല്ലോ ദുഃഖഭയാദികൾ നമ്മെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവകളെ ഓടിക്കുവാൻ ഭഗവാനാകുന്ന ഭഗവന്നാമം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളപ്പോൾ വിഷാദമെവിടെ? എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളേയുമകറ്റുവാൻ—വിശേഷിച്ചും ഭവഭയത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുവാൻ—ഉള്ള ദിവ്യമന്ത്രം നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഭയത്തിന്നവകാശമെവിടെ? മന്ത്രം ഇടവിടാതെ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. മന്ത്രശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല അഗ്നിപരീക്ഷകളും ഉണ്ടായേക്കാം. അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യം. അങ്ങിനെയുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷകൾ ഉത്സാഹ ഫേതുകവുമാണ്. ആയതിനാൽ പരീക്ഷണരൂപത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തെ മഹാത്മാ

കൂടെ ഭഗവത്ത്യാ എന്നു പറയുന്നു. മനുഷ്യശരീരികൾക്കു് സുഖദുഃഖാദികൾ സഹജമാണു്. ഈ തത്വത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം നമ്മുടെ പരമമിത്രമായിമാറുന്നു. ഭഗവത് പ്രേമത്തെ മുൻനിർത്തി യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമുക്കു്, വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ വെറും വിനോദം മാത്രമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് നമുക്കു കിട്ടിയ അതിദുർല്ലഭമായ വസ്തുവിനേയും സമയത്തേയും വേണ്ടപ്രകാരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണു് വേണ്ടതു്. നമ്മുടെ ജപത്തിന്നു് ശക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ താനെ അകന്നുകൊള്ളും. സഹസ്രനാമം മറ്റു പൂജാദികൾ എല്ലാം ശ്രോയസ്കരം തന്നെയാണു്. എന്നാൽ അതിലേയ്ക്കുള്ള സമയത്തെ എത്രകുറയ്ക്കാമോ അത്രയും കുറച്ചിട്ടു്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജപത്തിന്നു് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ രൂപമാധുരിയിൽ മനസ്സിനെ ലയിപ്പിച്ചു് മന്ത്രജപം തുടരണ്ടതാണു്. മന്ത്രസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, നമ്മിൽ, ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഭക്തലക്ഷണങ്ങൾ സ്ഫുരിച്ചുതുടങ്ങും. ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതല്ലാ എന്നു് അമ്മയ്ക്കറിയാമല്ലോ. നാമത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമിതന്നെ നേരിട്ടു വന്നു് കശലാഢപക്ഷങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊള്ളും. ഉത്സാഹവും ദുഃഖവിശ്വാസവും വൈരാഗ്യവുമുള്ളവക്കു് ഇതെല്ലാം നിഷ്കൗടം സാധിക്കും.

അങ്ങിനെ പരമഭക്തയായ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇരുപാവാം അഭേദനേയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ഹാരി ഓം.

അമ്മയുടെ സ്വന്തം

അഭേദഭക്തയെ.

42

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ.

2-12-65

പ്രിയപ്പെട്ട മകളേ!

അമ്മയുടെ കൈവശം കൊടുത്തതു എഴുത്തു കിട്ടി. മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് താമസിപ്പാവാൻ തിന്നാൽ പൊന്നമകൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. അമ്മയും അമ്മനും നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷഭവങ്ങളല്ലേ? അവർക്ക് മകളെ ശാസിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണധികാരമില്ലേ? അവർ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും മകൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടതു്? അവരുടെ മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അഭ്യുദയത്തിന് വിഘാതമാണെന്ന് മകൾക്കറിയാമല്ലോ. മകൾ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ— “ആരും ആരേയും കൊല്ലുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും വന്നിട്ടുള്ളവരല്ല” നാം ദാരുണമായ നമ്മുടെ പൂർവ്വകൃതമായ കർമ്മഫലം

അനുഭവിക്കുവാൻ ഓരോ ശരീരങ്ങൾ സപീകരിച്ച് ഈ മത്സ്യലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. കമ്മഹലം അനുഭവിച്ചു തീരുമ്പോൾ നാം ഈ ഭൗതികശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്വധാമത്തിലേക്കു തന്നെ പോകുന്നു. ഒരു മാതാവിന്റെ സ്നേഹം അത്യന്തം പരിശുദ്ധമാണ്. അമ്മ മകളെ കുറപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അമിതമായ വാത്സല്യം കൊണ്ടാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ. മറുവർ മകൾക്ക് അഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെയും മകൾ അവരെ ദേവിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സദാ സ്വസ്ഥമാക്കി വെക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരൻ ഹൃദയത്തിലാണ് അധിവസിക്കുന്നതെന്ന് പൊന്നമകൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. സദാ സ്വയം സന്തോഷിക്കുകയും മറുവരെ പാടുപെട്ടെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥമനുഷ്യജീവിതം. അല്ലാത്ത ജീവിതം നരകതുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, അമ്മ കുറപ്പെടുത്തിയാൽ, മകൾ അതിനെ കാര്യമായി ഗണിക്കാതെ സൽപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് അമ്മയെയും അച്ഛനേയും ഒരുപോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോൾ മകൾ കൊച്ചുക്കുഞ്ഞാണ്. ആയതിനാൽ ആദ്യമായി ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച്

മിടുക്കിയർക്ര. ഒരു ഭർത്താവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈശ്വരനായി ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ജന്മസാഫല്യം നേടുക. സർവ്വസമർത്ഥനായ ഭഗവാൻ പൊന്നു മകളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ!

എന്നു മകളുടെ സ്വന്തം

അഭ്യർത്ഥന

43

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് ഒരു പച്ചപ്പാർത്ഥമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റേയും അവിശ്വാസത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഘട്ടനമാണ് മാനവജാതിയുടെ എണ്ണപറഞ്ഞാൽ ആരും നിഷേധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ ഈശ്വരവിശ്വാസികളായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാത്തവർ പ്രകൃതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ പരമാപകാരികളായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ, സ്വാർത്ഥതലുരരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ, അഹിംസയാകുന്ന പ്രേമത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ ഹിംസാത്മകമായ വൃത്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ സത്യവാദികളായി

രിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ അസത്യവാദികളായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ വൃദ്ധിചാരികളായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ അപരിഗ്രഹപ്രവൃത്തത്തോടു കൂടിവരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ, സാഗ്രഹപ്രവൃത്തത്തോടു കൂടിവരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ സാതപിതയുടെ മാർഗ്ഗദർശികളായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ വിലാസിതയുടെ മാർഗ്ഗദർശികളായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ സേവാഭാവമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ അധികാരഭാവമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ വിനയസമ്പന്നരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ മഹോന്മത്തരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ കർമ്മങ്ങളിൽ സമർത്ഥരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ മുർഖതയിൽ സമർത്ഥരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ സമഭാവനയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ ജനഃപ്രേഷികളായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ ത്യാഗികളായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ, ആരെയും ഏതുക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ വിശപ്രഭുചികളായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ മറുക്കുവരെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ ശാന്തഗംഭീരരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ അശാന്തഗംഭീരരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ സദാചാരികളായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ ദരാചാരികളായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ സദ്വിചാരത്തോടു കൂടിവരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ അസദ്വിചാരത്തോടു കൂടിവരായിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ ക്ഷമാശീലരായിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവർ വൈരാഗ്യശീലരായിരിക്കുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ! ഇതെല്ലാം ഗീതാചാര്യന്റെ വാക്യങ്ങളാണ്. സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണവചനാമൃതങ്ങളാണ്. സംശയിക്കേണ്ട. സ്വന്തമായി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. **ഗീതാശാസ്ത്രം സംയമികൾക്കുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്.** ഗീതാ ശാസ്ത്രം ആശിർവാദാത്മകമായ ഒരു തലോക്താശാസ്ത്രമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രേമപൂർണ്ണമായ സാദ്ധ്യതയെക്കൊണ്ട് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്ക് നന്മയുണ്ടാകും. **ഒട്ടം സംശയം വേണ്ട.**

44

ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണംമമ

21-12-61.

ആഹ്ലാദിനീ സപരൂപിണിയായ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ! പൊന്നമകള് കൊടുത്തയച്ച എഴുത്തിന് ഉടൻ മറുപടി എഴുതാൻ അഭേദൻ മറന്നു പോയതിന് ആദ്യമായി മാപ്പുതരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.....

പ്രിയഭർഗിനിയായ മകളെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹാശീസ്സുകളും അഭേദന്റെ ആശംസകളും മകളുടെ ജീവിതദശയിൽ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ഉത്സാഹപൂർവ്വം പഠിച്ചു വിജയം നേടുക.

മകളെപ്പോലെയുള്ള ബാലികമാർക്ക് ആചരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഈവക കാര്യങ്ങൾ മകൾ പ്രായാഗികമാ

ക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രാജോഗികമാക്കുമെന്നും അഭേദനം നിശ്ചയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മകൾക്കറിയാമെങ്കിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്നു.

ദിവസവും ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ (സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ്) എഴുന്നള്ളണം. എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ഭഗവന്നാമസ്മരണവും, പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കാതെ ചെയ്യണം. കളികഴിഞ്ഞു, സൂര്യോദയം അർദ്ധ്യം അർപ്പിച്ചു നമസ്കരിക്കണം. അനന്തരം അപ്പനേയും അമ്മയേയും ഭക്തി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമസ്കരിച്ചു അവരുടെ അനുഗ്രഹാശീസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കണം. അനന്തരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം. പഠിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യമായ സമയം പ്രഭാതമാണ്. ഇനി താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ശീലിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ഉറക്കെ സംസാരിക്കരുത്.
2. ഉറക്കെ ചിരിക്കരുത്.
3. അപരിചിതരുമായി ഏകാന്തത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്.
4. വഴിനടക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കരുത്.
5. പുരുഷന്മാരുടെ സമാജത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പോകരുത്.
6. അധാർമികമായ ചലച്ചിത്രങ്ങളും നാടകങ്ങളും കാണരുത്.
7. വിസജ്ജനം, കളി, വസ്ത്രധാരണം ആദിയായവ തുറന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെയ്യരുത്.

8. അശ്ശീലമായ ഗീതങ്ങൾ പാടുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യരുത്.
9. നേർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത്.
10. പൌഡർ ആദിയായ കൃത്രിമാലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.
11. മാതാപിതാക്കളെ ഒഴിച്ചു് അന്യരെ നമസ്കരിക്കുവോൾ പാദത്തിൽ സ്തംഭിക്കരുത്.
12. ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ ആദിയായ ശാരീരികപരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ആലസ്യമുണ്ടാകരുത്.
13. എപ്പോഴും പ്രസന്നമായിരിക്കണം.
14. പാപകലയിൽ നല്ല ഭക്ഷണ സമ്പാദിക്കണം.
15. നമ്രതയും സേവയും, വിനയവും, സഹനശീലവും, പ്രേമവും, കാരുഭ്യതയും വേണ്ടതുപോലെ സമ്പാദിക്കണം. സദാചാരമില്ലാത്ത ബാലികമാർ സദാചാരമുള്ള മകളെ നോക്കി പരിഹാസിക്കുമായിരിക്കാം. ആ വക പരിഹാസങ്ങളിലൊന്നും മകൾ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കരുത്. മകളുടെ ആചാരണം കൊണ്ടു് മറുക്കളുവരെയും നേർവഴിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കണം.

ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ അണവും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണു്. ആയതിനാൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഭഗവദാരാധനമാണെന്നു് പൊന്നമകൾ മറക്കരുതേ!

ഭഗവാൻ സത്യസ്വരൂപനാണു്. ഏതൊരു വസ്തുവാനു് എല്ലാസമയത്തും എല്ലായിടത്തും നിത്യവും അഖണ്ഡവും അബാധിതരൂപത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യു

നതും, ഏതൊരു വസ്തുവാണോ, സദാഏകരസവും സമവ്യമായിരിക്കുന്നതും, ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണോ എല്ലാജഗത്തും പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നതും, ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ പ്രാണനാണോ. സമസ്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും അനുപ്രാണിതമായിരിക്കുന്നതും അതാണ് മകളെ! സത്യവസ്തുവായ ഭഗവാൻ. ഈ സത്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥമനുഷ്യർ. ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഈ സത്യവസ്തുവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് സത്കർമ്മങ്ങൾ. ഈ സത്യത്താൽ പവിത്രമായ വാണിയാണ് സത്ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ഈ സത്യത്താൽ സമാഹിതമായ ആചാരങ്ങളാണ് സഭാചാരങ്ങൾ. ഈ സത്യത്താൽ സമനപിതമായ ധർമ്മമാണ് സഭാധർമ്മം. ഈ സത്യത്താൽ വികസിതമായ വിഭവകമാണ് ആത്മപ്രകാശം. ഈ സത്യത്താൽ പൂർണ്ണമായ ജീവതമാണ് ദിവ്യജീവിതം. ഈ സത്യത്താൽ സമുദിതമായ സുഖമാണ് പരമസുഖം. ഏതൊന്നാണോ സത്യം അതുതന്നെ ധർമ്മം. ഏതൊന്നാണോ ധർമ്മം അതുതന്നെ പ്രകാശം. ഏതാണോ പ്രകാശം അതുതന്നെ സുഖം. ഏതൊന്നാണോ അസത്യം അതാണ് അധർമ്മം, അതുതന്നെ തമസ്സ്, അഥവാ, അന്ധകാരം. ഏതൊന്നാണോ അന്ധകാരം അതുതന്നെ ദുഃഖം. സത്യവസ്തു നിത്യമാണ്: വിഭവമാണ്: സനാതനമാണ്. അമൃതതപവുമാണ്. ഈ ലക്ഷണത്തോടുകൂടിയ വസ്തു

ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ സത്യമാണ്. ഈ സത്യസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ, അഥവാ, ഭഗവത് സ്വരൂപമായ സത്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്. സത്യത്തിൽ കൂടി ആ സത്യത്തെത്തന്നെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. സത്യത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട്, സത്യത്തെ പരിവർത്തമാക്കിത്തീർക്കണം. സത്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും സത്യം മാത്രം പ്രയോഗിക്കണം. ഇതുതന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ കൂടി സത്യത്തെ സേവിക്കുന്ന സാധനം. സമ്യക് വ്യാപ്തമായ സത്യത്തെ, സത്യമായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. സത്യമായ കാതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ സത്യമായ “മുദ്രിയാനി” കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. സത്യം കൊണ്ട് സത്യത്തെ സദാസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയും. ആയതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകളേ! സദാ സത്യത്തെ സേവിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം സത്യമാണ്. സത്യം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം സത്യമാണ്. ഭഗവന്നാമം ജപിച്ചും, സ്തുരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ജന്മസാഹചര്യം നേടുക! മകളുടെ അഭേദൻ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ പാദദാസനാണ്. മറെറാന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു നാമഭ്രാന്തൻ മാത്രമാണ്.

എന്ന് സ്വന്തം

അഭേദൻ

